

स० राजेन्द्र स्मृति ग्रन्थ-माला-१.

प्रथम संस्करण : १५००

द्वितीय संस्करण : ३०००

मूल्य दस आने

मार्च १९५०

प्रकाशक :

चन्द बड़जाति,

हायक मन्थी

१ जैन महामण्डल वर्धा (मध्यप्रदेश)

मुद्रक :

नारायणदास जारू

मुख्य प्रबन्धक

भीकृष्ण त्रि. व. वर्धा

समर्पित

जि सने अपनी मृत्यु से दैदिक मुक्ति
पा विश्रामा प्रति साध्य भाव
को जागत कर अपने पिता
को मोह मुक्त होने का
सबक दिया

अनुक्रमणिका

भारती बोरो

बातमई

ती शब्द

११८८ शब्द

१	मल्लक मल्लकी	१
२	मल्लक मलीय मल्ल	७
३	मल्ल मल्ल	१३
४	मल्लमल्लमल्ल	२०
५	मल्लमल्ल मल्लमल्ल	२५
६	मल्ल मल्ल	३१
७	मल्ल मल्लमल्ल	३५
८	मल्ल मल्लमल्लमल्ल	४०
९	मल्ल मल्ल मल्लमल्ल	४१
१०	मल्ल मल्ल	४३
११	मल्ल मल्लमल्ल	४५
१२	मल्ल मल्ल मल्लमल्ल	४८
१३	मल्ल	४९
१४	मल्ल	५०
१५	मल्ल मल्लमल्ल	५१

प्रति विज्ञान, आदर और भद्रा उत्पन्न हो, इसलिए इन कहानियों में उन महापुरुषों की मानवोचित भेदना को ध्यान में रखते हुए प्रयत्न किया गया है कि बालकों पर काव्य-गत या देश-गत धार्मिक या साम्प्रदायिक अंध-विश्वास, कट्टारता, देश भक्तता ऐसा ही कोई निकासी भाव मन में न जमने पावे। अचरित्र भी धार्मिक, ओझेलार घटनाओं से भी कथाओं के कारण हमारे महा पुरुष मनुष्य के सामाजिक कर्तव्य दूर बढ़ते गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि लोग उनके अस्तित्व में ही अविश्वास करने लगे। अतः इन महा पुरुषों के प्रति सत्य समझाची दृष्टि और आदर बढ़े, और इनके बालकों का भेदिकता की ओर झुकाव हो, यह ध्यान में रखा गया है। जहाँ तक इलाक़ सम्बन्ध है, कहानियाँ इन उद्देश्य में प्रायः सफल हैं।

इन मध्य में १०३६ कहानियाँ हैं। कुछ कहानियाँ बाद में लिखी हुई हैं। सोना गया कि विभागाधुनायक सैमरू महासिंहकृत गाँव की बाड़की की एक कथा का मेरी की विविध बाँटें एक ही समय में प्रिन्ट करेगी। इनमें से बाद की दोने का भी, उन्नीसवीं सप्तककृत कुछ महापुरुषों के कथा कुमारसक, देशभक्तता नामावाह आदि की कहानियाँ मध्य में ही गई हैं। जो कहानियाँ केन से नहीं लिखी गई, वे उन्ने मुता ही गई थी क्योंकि पर ११ प्रारंभ के बाद कहानी मुन्ने मुन्ने की प्रस्ताव तक रही की। '१५, अन्त्य' की खर्ची भी, कहानी न होने हुए, बालकों के ही कथकल देन दिया गया।

कुछ इनक सम्बन्ध का अन्तर प्रिन्ट, इनके आनन्द का हुआ किन्तु किन्तु भी कम नहीं रही। जो मुद्रितों रही की, मद्रक उन्ने मेरी कथने की। इनक विद्यमान सम्बन्ध है। उन्नामन की विज्ञा विज्ञाक भी-काले दलक विज्ञा कथा आद मद्रक मुद्रक कथा के दल मुद्रक है। उन्ना मद्रक मद्रक के-क सम्बन्ध का उन्ना मद्रक कथकल मद्रक मद्रक मद्रक

है। इनके प्रति शाहीक कृतज्ञता व्यक्त कर हम सुष्टी नहीं पाना चाहते।
 पूरा विनोदनी के आशीर्वाद और अमूल्य सुझावों के प्रति भी हम अत्यन्त
 अनुरक्त हैं। इनके सुझावों का दूसरे संस्करण और संशोधन में पूरा ध्यान
 रखा जाएगा।

पाठकों ने इनमें अल्पज्ञान और उल्लेखी त्रुटि, तो लेखक और
 सम्पादक अपने ही हस्त्य समीचे।

वर्षा, १३०३ : १९१९

—सत्यादक

यह दूसरा संस्करण—

हम अत्यन्त ही इनके दूसरे संस्करण का निश्चयन इस बातका
 प्रमाण है कि पाठकों ने इसे पसन्द किया है।

हास्यपूर्ण तथा उत्साहपूर्ण से प्रथम संस्करण में विचार और भाव
 विवरण को सुष्टी देने का हमें बहुत ही काम था। इस प्रथम संस्करण
 का है और ध्यान रखा गया कि पुस्तक कुछ त्रुटि-पूर्ण न रहे। इस
 सम्बन्ध में प्रथम अग्रणी कौस्तुभिकनी तथा विनोदनी के इन विवेक
 भावों हैं। कश्चित्काल के अन्त में परिवर्तन करने में कुछ तो, वास्तविक
 परिवर्तन का प्रयत्न था और कुछ न करने का भी।

हम अत्यन्त ही सुननेवाले, कर्तव्यवादी, समझदार, शक्ति, बुद्धि
 का, और विचार करने के अर्थवादी कुछ सुझावों से कश्चित्काल के अन्त
 में परिवर्तन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनके अन्त में परिवर्तन
 करने का प्रयत्न है। इनके अन्त में परिवर्तन करने का प्रयत्न है।

कर लिए जायें तो जीवन-स्वधार में आगे जाकर ये नीति की बातें अ मार्ग-दर्शन करती हैं। जीवन को दृढ़, सामाजिक और कुशल बनाने में गुमागिरी का बड़ा मूल्य है।

मुल-पूत का चित्र भी० ए० जी० मन्दनर ने बनाया है। उनका हमें 'आमार' मानना तो चाहिए ही, किन्तु यह 'पूस्ता' करने से हम असमर्थ हैं।

जिन चित्र मिश्रों, पत्रकारों और पाठकों ने अपने अमूल्य अभिप्राय और सुझाव दिए हैं, उनके हम अत्यन्त आभारी हैं। उनके आकाश का ही परिणाम है कि 'प्यारे राजा बेटा' का कुल माल भी १५ मार्च, ५० तक प्रकाशित होकर पाठकों तक पहुँच सकेगा।

हमारी अभिलाषा है कि कम-से-कम मूल्य में अधिक-से-अधिक उत्तम साहित्य दिया जाय। पहले संस्करण में इस पुस्तक का मूल्य १।) रखा गया था, किन्तु अब घटाकर दस आने कर दिया है।

आशा है पाठक हमारे प्रकाश का यथोचित स्वागत कर आकाश बढ़ावेंगे ताकि कुछ नई भेट लेकर हम उत्पन्न हो सकें।

गांधीचौक, बर्धा, }
२१ : २ : ५० }

—स म्पा द क

पत्रों में जिन महापुरुषों के चरित्रों का परिचय दिया है, उनके चुनाव और चरित्र-चित्रण द्वारा ऋषभदासजी की सर्वधर्म समभाषी भावना ने अनायास ही अपना परिचय दे दिया है वह उत्तरोत्तर बढ़ती रहे—यही कामना है।

पत्रों की भाषा ऐसी ही है जैसी ऋषभदासजी राजेन्द्र के चोल्ले रहे हैं। यही इन पत्रों का भाषा सम्बन्धी सदगुण है किन्तु, क्योंकि अब तो ये पत्र दूसरे बालकों—जिन्हें ऋषभदासजी राजेन्द्र का ही रूप मानने लगे हैं—के लिये हैं, इसलिये अब होगा कि पुस्तक के दूसरे संस्करण में भाषा को जहाँ-तहाँ थोड़ा बदलना दिया-जाय।

बालकों के हाथों में जो साहित्य पड़े वह हर दृष्टि से सर्वोत्तम निर्दोष होना चाहिये।

आशा है बालक और सभी बाल-हितैशी अभिभावक-जन पुस्तक को अपना कर ऋषभदासजी वंश को और भी बाल-हितैशी साहित्य प्रकाशित करने के लिए उत्साहित करेंगे।

रोहित-कुटी, वर्षा }
२५-७-४९.

(मदन्त) आनन्द कामल्यापन

घाड़ी के वातावरण में उसने महान्याजी, पू० राजेन्द्र बाबू, राजाजी, बल्लभमाई पटेल आदि बहुत से राष्ट्र-सेवकों के दर्शन किए थे। ऐसे समय वह बड़े सहज भाव से रहता। इस तरह वह निस्संकोच हो गया था।

वह उरण्ड और गंदे विचारियों की संगति में नहीं रहा। उसके चाचा ने पूछा, तो कह दिया कि "मैं ऐसे लड़कों के साथ नहीं खेलूँगा जो गन्दे रहते हैं और गालियाँ बफते रहते हैं।" उसकी मित्रता अच्छे और संस्कारी बालकों से थी और उन्हें पत्र भी लिखता था।

उसके पिता ने समझा दिया था कि बाजार या हॉटेल की चीजें नहीं खानी चाहिए। एक बार ऐसा ही मौका आ गया। उसके पिता अपने दो-एक मित्रों के साथ नागपुर गये हुए थे। उससे बहुत आग्रह किया गया, किन्तु उसने हॉटेल की कोई वस्तु नहीं खाई। इसी तरह पटाखे, आदि भी वह नहीं उड़ाता था।

एक बार महायोगी सेवा मण्डल के व्यवस्थापक श्री मनोहरजी ने उसके पिता से कोढ़ के संर्म्मा आदि पर कुछ चर्चा की थी। उसे यह समझ गया और मौका आनेपर एक सख्तन से उसने मोटर से उतरते ही कह दिया कि अपने बच्चों को बंगे पैर अन्दर मत ले चलिए। उसकी अवस्था-गत इस समझदारी पर सब अचरज करने लगे।

माता-पिता पर उसकी अमोघ भक्ति थी। उनकी आज्ञा के बिना वह कोई काम नहीं करता था। सिनेमा में वह चाहे-जैसा

या था। माता-पिता के पैर धोने, मालिश करने, उन्हें
 १ होने देने में उसे आनन्द आता था। किन्तु खर्ची से उसे
 २ । घर में जब कभी किन्तु खर्ची होता तो उसे बड़ा दुःख
 सका आहार भी बड़ा सान्त्विक और संपन्न था।

इ गाय और बछड़ों पर बहुत प्यार करता था। एक बछड़े
 ३ न ही, उसने अपने अनुकूल 'राजा' रख दिया। मृत्यु के
 ४ ई उसने उसकी याद की थी।

जनोंति की मोटो-मोटो बातें उसे बाइन थी। वह अखबार
 ५ था था। बाइन की हला से उसे बड़ा दुःख हुआ था।

किन्तु ऐसे होनहार, सुशील और सुकुमार-नति बाइन को,
 ६ गाय में चले देना है, यह कल्पना कितने की थी ! पिता
 ७ ज्योदारी को सोच ही रहे थे और उसकी प्रगति के साधनों
 ८ ही रहे थे कि वह तो अनश्वरी कर गया !

मृत—केवल मृत—दिन की अत्यल्प बातों में उसने कितनी
 ९ का मौका भी नहीं दिया ! बातों में भी उसने जित धैर्य,
 १० और नियमितता का परिचय दिया, आज भी उसकी स्मृति
 ११ ही हो सकती है, न हो सकती है।

बोले-ही जिते नहीं पहचाना जा सका, मृत्यु ने उसके
 १२ काल को प्रकट कर दिया। शायद निष्ठुर जन्म का वह
 १३ । जिते के जन्म होगा, जो यही जन्म, निर्विकार
 १४ में मृत अवस्था में नष्ट होने, न वह मृत्यु के उदर होगा।

जब तक यह जीया सु-भूत की तरह आश्रयात्मक और करता रहा, और जाते समय अपने माता-पिता को मोह-संसार के बन्धों को अपना समझने का संदेश दे गया ।

वह १ सितम्बर १५८ को देह-मुक्त हुआ । इस तरह दिवंगमा में व्याप्त हो गया । वह विश्व का या और विश्व-उत्पत्ति चिन्तन स्थान हो सफल है । यह सीमा से सीमातीत । परिवार को अपनी मृत्यु द्वारा मोह-मुक्ति का उपदेश दे गया । इस अर्थ में यह गुरु नहीं रहा ?

वेमे वाङ्-गुरु को प्रेमाव्रति ।

आशीर्वाद

अथ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम् ।

नारी ह' / ल'क'न ५७८९-१००१ न' भुज'न'
ल'क'न . श'क'री ५७८९ न' / भुज'न'
५७८९ ५७८९ न' भ'न' भ'न' न' ह' /
ल'क'न भुज'न' ५७८९ न' भ'न' भ'न'
५७८९ न' भ'न' भ'न' भ'न' भ'न' भ'न'
५७८९ भ'न' भ'न' भ'न' भ'न' भ'न' भ'न'
भ'न' भ'न' भ'न' भ'न' भ'न' भ'न'
भ'न' भ'न' भ'न' भ'न' भ'न' भ'न'
भ'न' भ'न' भ'न' भ'न' भ'न' भ'न'
भ'न' भ'न' भ'न' भ'न' भ'न' भ'न'

अथ भद्रामजी कोई लेखक तो नहीं है। लेकिन पुत्र-स्नेह ने
उनको लेखन-शक्ति प्रदान की। उनके प्यारे पुत्र तो अब चल
बसे हैं। लेकिन उसकी प्रतीमाओं, जो घर घर में मौजूद हैं, अब
उनके प्रेम-भाजन हुई हैं। उनके उपयोग के लिये यह पुस्तक
प्रकाशित की जा रही है। उम्मीद है उपयुक्त साबित होगी।

महीलाश्रम २१-७-४०.

बिनोबा

अथ भद्रासर्ज, कोई लेखक तो नहीं है। लेकिन पुत्र-स्नेह ने
उनको लेखन-शक्ति प्रदान की। उनके प्यारे पुत्र तो अब चल
बसे हैं। लेकिन उनकी प्रतिमाएँ, जो घर घर में मौजूद हैं, अब
उनके प्रेम-भाजन हुई हैं। उनके उपयोग के लिए यह पुस्तक
प्रकाशित की जा रही है। उम्मीद है उपयुक्त साबित होगी।

महीलाश्रम २१-७-४०

बिनोबा

: १ :

भगवान महावीर

राजा वेदा,

आज मैं तुम्हें जैनधर्म के २४ वें तीर्थंकर भगवान महावीर
स्वामी की कहानी सुनाऊँगा। पञ्चवीस सौ साल पहले बिहार प्रान्त
में वैशाली नगर के उपनगर कुण्डमान या कुन्दनपुर में राजा सिद्धार्थ
के यहाँ चैत्र सुदि १३ को उनका जन्म हुआ था। हर साल जैन
लोग इस दिन महावीर-जयन्ती मनाते हैं। इस वैशाली को आज-
कल वल्लभ कहते हैं। यह पटना के पास है। महावीर के पिता
सिद्धार्थ गण-पति कहलाते थे। उस समय जनता का राज्य या
क्षीर नगर के कुछ योग्य मुखिया मिलकर राज्य चलाते थे। ये लोग
बारी-बारी से अपना मुखिया चुनते थे। इसीको गण-पति कहा
जाता था। ऐसा इसलिए करते थे कि एक आदमी के हाथ में सत्ता
या अधिकार आ जाने से प्रजा पर अत्याचार या जुल्म होने का डर
रहता था। इसलिए ज्ञान में निर-दुल्लभ प्रेम से रहने के लिए
उन लोगों ने यह विधान चलाया। कितने समझदार लोग थे वे :

महावीर के जन्म के समय सिद्धार्थ के यहाँ बहुत दुरिदों
मनाई गई। गरीबों और दुरिदों को इमान दिये गए। महावीर
के जन्म के बाद उनके यहाँ धन-धान्य और उत्पन्न शिखर-
बढ़ने लगा। इसलिए महावीर का जन्म-दिन लोगों को उत्साह -
बोधन मिला गया। शुक्ल-पक्ष के बाद की रात उनके जन्म-दिन

कहते हैं । महावीर के गुण भी इसी तरह बढ़ने और दीखने लगे । वर्धमान जब कुछ बड़े हुए तब उनकी पढ़ाई शुरू की गई । वे बहुत थोड़े समय में होशियार हो गए । यों तो वे जन्म से ही अद्भुत गुणों से लोगों को आनन्दित करते थे ।

एक बार वे कुछ बाल साधियों के साथ किसी झड़ के पास खेल रहे थे । इतने में उस झड़ पर एक बड़ा भारी सोंप दीन पड़ा । उसकी फुफ्फुर भी बहुत जहरीली थी । उसे देखकर और सभी साथी तो भाग गये, लेकिन वर्धमान ने उसे पकड़कर दूर फेंक दिया । वे उससे बिल्कुल नहीं डरे । बस, सभी से लोग उन्हें महावीर कहने लगे । महावीर बचपन से ही बहुत समझदार, निश्चल और माता-पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे ।

एक बार कुछ लोग जानवरों को पीटते हुए ले जा रहे थे । जानवरों की 'मैं-मैं' की चीन्कार सुनकर महावीर से नहीं रहा गया । उन्होंने उन लोगों से पूछा :

"भाई, ये जानवर क्यों ले जा रहे हो ? इन्हें इस तरह बांधकर रींचने और पीटते हुए क्यों ले जा रहे हो ?" इस पर उन लोगों ने कहा :

"कुमार, हम इन्हें यज्ञ के लिए ले जा रहे हैं । ये यज्ञ के बलि हैं ।"

कुमार ने पूछा, "यज्ञ के बलि क्या होते हैं ?"

उन लोगों ने कहा, "इन्हें यज्ञ में मारा जाएगा ।"

कुमार "क्यों ? यज्ञ क्यों करने हो ?"

लोग : "देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यह किया जाता
इससे यह करनेवाले को स्वर्ग मिलता है और पशुओं का
मर होता है—वे जँचों योनि पाते हैं । यह धर्म है ।"

सुनकर कुमार महावीर विचार में पड़ गए कि यह कितना
नाप है । क्या देवता दूसरों को मारने से प्रसन्न होते हैं ।
नहीं, यह नहीं हो सकता । संसार का हर एक जीव सुख चाहता
है, किसी को भी दुख पसन्द नहीं है । जैसा जीव इन लोगों में,
वैसे ही जीव इन जानवरों में भी है ।
इसे को तक्ररीफ देना और मारना धर्म नहीं हो सकता । यह तो
अधर्म है, पाप है और स्वार्थ है !

जब महावीर हनेशा एकान्त में बैठकर जीवों के सुख के बारे
में सोचा करते । उन्हें इस बात से भी बड़ा दुःख हुआ कि धर्म
के नाम पर मनुष्यों में जँच-जँच के भेद डालकर कुछ लोगों को
दूसरों की चान्दाल आदि घोषित कर दिया गया और उनको छूना
अशुभ माना कर दिया गया । क्योंकि वे बेचारे समाज के हल्के काम
करते हैं । तुन्दों बतानी, जो आदमी पाखाना और गंदगी
छाड़कर समाज में सर्राई फैलाता है, उसका ठरकर मानना चाहिए
अशुभ । लेकिन यह सब तो दूर रहा, उन्हें चान्दाल कहकर
उनके घर से बाहर निकाल दिया गया । यदि कोई आदमी किसी चान्दाल
को मार दे तो उसे स्वर्ग का फल प्राप्त होता है और
यदि कोई चान्दाल को मार दे तो उसे स्वर्ग का फल प्राप्त होता है ।
पर्यंत तक कि बेचारे को

कोई ऐसा करता तो उसकी मूर्ख मर्यादा होती ही । पर
देगकर महाशीर विचार-मग्न रहने लगे । वे किसी से पूछते तो उन्हें
विज्ञा कि यह तो धर्म है । धर्म में किसी को गुठ करने-का
का क्या अधिकार है !

यहाँ हाथ शिवों का था । सामान में शिवों को भी हल
समझा जाता था । महाशीर आनी भी पर बहुत ध्यान करते थे
उन्होंने देखा कि जैसे जैसे आनी भी ध्याती है, वेमे ही सन
आनी माताई प्रिय है । फिर भी यही आनी का इतना अदमान क्यों

इन सब बातों पर महाशीर से सोचने पर महाशीर को ये
लगा कि वे लोग धर्म के नाम पर धर्म कैसे करने हैं । यह सब धर्म
रहित है । उन्होंने निश्चय किया कि धर्म के सच्चे स्वभाव
समझकर लोगों को सम्मान पर लाना चाहिये । लेकिन यह काम
पर लक्ष्य होना चाहिये था । हमने जिस तौर पर धर्म और माया
समझ ली । वह में अनेक तरह की दुष्ट की वस्तुओं की, लोभ
रहित हैं । उनमें लोभ नहीं मिले ।

महाशीर की वैराग्य कृति को देखकर उनके मान-प्रियता नि
में यह था । उन्हें पर महाशीर ने कहा कि "मान, सम्मान
धर्म, अंगण, लक्ष, काट और प्रिया वस्तु को देगा तो मेरा मन छ
पड़ा है । मेरी तो यह ही वस्तु है कि मान प्रियताओं
उन्होंने सब दुष्टियों को सत्य मूल्य के म. व. के । मान प्र
मान प्रियता के सम्मान के । यह वस्तु है । मान प्र
मान प्रियता के सम्मान के । यह वस्तु है । मान प्र

दीपावली का स्वीकार आनन्ददायी है। यह सारको पूर्ण होने की शिष्टा देता है। आज आने देश में यह स्वीकार प्रचलित हो जाता है, पान्थु अगती उद्देश्य दूर हो गया है। बहुत से लोग पदार्थ उठाते हैं। हमारे देश की बहुत हानि होती है। कभी कभी तो यह सुख दुःख भी हो जाता है। यह स्वीकार तो बड़ों के जीवन में कुछ भीलने के लिए है। पैसा नहीं होना चाहिए, पशाने आदि में आने धन, रामय और जीवन का नारा परो। सुख का उपाय करने में, उनकी रोसा करने में सुख मानना चाहिए। पैसा सुख मर्यादी। स्वाधी को मित्र, पैसा ही हम भी प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बड़े पर मुझ जानोगे कि दीपावली के स्वीकार विजय की बात है और उसे कैसे और क्यों मनाना चाहिए।

—रिचमदाग के प्या

जंग में है लुप्त मे, जंग में लुप्त मे काम ।
 लुप्त मे का मित्र जंग, लुप्त मे लुप्त मे काम ॥
 लुप्त मे लुप्त मे लुप्त मे, लुप्त मे लुप्त मे काम ।
 लुप्त मे लुप्त मे लुप्त मे, लुप्त मे लुप्त मे काम ॥
 लुप्त मे लुप्त मे लुप्त मे, लुप्त मे लुप्त मे काम ।
 लुप्त मे लुप्त मे लुप्त मे, लुप्त मे लुप्त मे काम ।

भगवान गौतम बुद्ध

प्रायो राजा पेटा.

दिल्ली का एक मठ में भगवान गौतम बुद्ध का जीवन के बारे में लिखा हुआ एक मठ में भगवान बुद्ध का नाम लिखा गया है।

भगवान बुद्ध का जन्म ५६३ वर्ष पहले के समय में ही हुआ है। बुद्ध का जन्म राजा पेटा के राजा पेटा के विवाह के दिनों में हुआ था। जो दक्षिण का एक मठ में था। भगवान बुद्ध का जन्म राजा पेटा का राजा बन जाने से हुआ है। इनका राजा बनने के बाद नहीं भूला जा सकता। जहाँ से बुद्ध का जन्म हुआ है वही आज भी राजा पेटा है, लेकिन उनकी बात आज भी लोग मानते हुए कहते हैं।

बुद्ध का जन्म का नाम कपिलवस्तु नामका नगरी में हुआ था। यह नाम हिमालय के पहाड़ों में है। इनके पिता का नाम शुद्धादन और माता का मायादेव था। ये शाक्य-बुद्ध के कहलाने के बाद ही का जन्म हुआ है कि उस समय राजाओं का

राज्य का नाम बुद्ध मुनिदयः लोग भिन्न-भिन्न राज्य चलाते थे। इनके नाम ही थे। इनके नाम के इसलि इन्हें राजा भी

कहते थे। इनके नाम के राजाओं के नाम और महारथ तीन थे।

इनके नाम के राजाओं के नाम बुद्ध के नाम

गीतम आदि कहते हैं। बुद्धदेव का जन्म उपवन यानी बगीचे में हुआ। बात यह हुई कि मायावती को गर्भ-आस्था में घुसने की इच्छा थी। उसे दास-दासियों सहित पालकी में बिठाकर आन्नम (आम के बगीचे) में ले गए। वहाँ उनके पेट में दर्द हुआ। तब दासियों ने चारों तरफ पर्दे आदि लगा दिए और वही इनका जन्म हुआ। गीतम बुद्ध के जन्म के सात दिन बाद उनकी माँ मायारेदी का देहान्त हो गया। अब इस बालक का लालन-पालन उसकी मौसी या सौतेली माँ महाप्रजापति ने किया। इनका जन्म नाम मिद्धार्थ रखा गया। आगे चलकर जब सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया और संसार को दुःख से छूटने का मार्ग बताया तब वे शाक्य, गौतम, तपागत, बुद्धदेव आदि नामों से पुकारे जाने लगे।

मिद्धार्थ का लालन-पालन बड़े छाड़-धारा से हुआ। उनकी शिक्षा आदि का भी बहुत अच्छा प्रबंध किया गया और वे योग्य बन गए। उनका बचपन बहुत मजे में और सुगम-सुखीन व्यतीत हुआ।

बड़े होने पर मिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक एक सुगम-वान् और सुंदर कन्या से हुआ। राजा ने इनके रहने के लिए तीन सुन्दर महल बनवाए। ये महल गर्मी, सर्दी और वर्षा के लिए थे। यानी एक महल जेगा था, जिसमें गर्मी के दिनों में भी ठण्डक रहती, दूसरे में सर्दी के दिनों में भी गर्मी और तिसरे में बरमान में नदी पानी गीरान और खूब-खूब का हर नदी रहता। आश्चर्य की बात कि नदी दी, अन्न के पूरे मास वे मनोरम और सुन्दर पानी थी, हर एक महल में अन्न की बहुत बरतें हो रहीं थी।

मिशनर आगे नहीं जा सके। घर छोड़ आए। जहाँ रुके
 थे वहाँ ने निवार करने लगे, दूध देनेवाले गेय को दूध
 देने लगे।

इसी प्रकार एक दिन मिशनर ने देखा कि कुछ लोग एक
 जगहों को बैठाकर बैठे हैं। उगे देखा। कुमार ने अगे
 हाथी ले दूध।

“अब, ये लोग दूध लाने आ रही हैं। बैठाकर बैठे हैं।
 का दूध है।”

“दूध, यह सब सच है। इसको लगने के लिए, मैंने
 कहा है।”

अब मिशनर का मन सुनने में नहीं आया। ये निवार ले गए
 हैं। उनके आगे एक नील निवार है। बैठाकर, बैठाकर बैठे हैं।
 दूध लाने का दूध है। बैठाकर बैठे हैं। दूध लाने का दूध है।
 दूध लाने का दूध है, यह देखा गया।

“मैंने उन्हें कहा था कि निवार ले गए हैं।
 दूध लाने का दूध है। बैठाकर बैठे हैं। दूध लाने का दूध है।
 दूध लाने का दूध है। बैठाकर बैठे हैं। दूध लाने का दूध है।
 दूध लाने का दूध है, यह देखा गया।

“मैंने उन्हें कहा था कि निवार ले गए हैं।
 दूध लाने का दूध है। बैठाकर बैठे हैं। दूध लाने का दूध है।
 दूध लाने का दूध है। बैठाकर बैठे हैं। दूध लाने का दूध है।
 दूध लाने का दूध है, यह देखा गया।

उन्हीं ने ही 'मार्ग' दिखाया था। राजा बालोदय ने सब देने-
दान देने का विचार किया था। उसने कहा, "भगवान्,
मैंने भी बहुत-कुछ दान दिया है।" इस पर भी बालोदय ने उसे
सन्तुष्ट नहीं माना।

मित्रार्थ वं पुत्र होने में प्रसन्नता नहीं हुई। वे भी पर-
मेश्वर वं ही विचार करने लगे।

एक दिन क्षत्री राजा वं के पशोत्तम वं घर में गए। वहाँ
मनुष्य वं मित्रों और प्यारे दोस्तों वं देवदारु वन-भर के लिए मोड़
कर रहे थे। लेकिन फिर वह विचार करते, साँपों को साप से
मारा वं और धोखे में। अपने सारे गधने और घोड़े उतार कर
मित्रार्थ वं के शिव, मन्मथ से घोड़े पहनकर वे अब संसार का
दुःख दुःख करने निकल पड़े।

मित्रार्थ ने वहाँ तक तपस्या कर के दुःख से छूटने के मार्ग
की खोज की। अब भी उन्हें सफलता नहीं। शनि प्रातः हुआ।
वे दुःख बहावने लगे। लोगों को उन्होंने अपने-आपसे रास्ता
बताया, लोगों ने उसे अपनाया और उनका दुरा दूर होने लगा।

पंडित, मुने अज्ञानता की युक्तियों में बुद्धदेव की ध्यान-मय
मूर्ति देख रहे हैं! कितना शान्त चेहरा है! इसीसे तो उन्हें अ-
नन्त पार किया जाता है। जो अपना कल्याण करते हैं और लोगों
को कल्याण के रास्ते पर लगाते हैं उन्हें ही 'भगवान्' कहते हैं।
समस्त उन्हें कैसी मूढ़ समझता है!

में बहुत बदनाम थे, लेकिन इनमें बहुत बड़े व्यापारी, विद्वान और शास्त्रज्ञ भी हैं। यह जानि बहुत पुरानी है। लेकिन आज तक उनका अपना कोई देश भी नहीं था। अभी अभी उन्होंने इज्राएल नामक देश अरबों से लेकर बना लिया। इनमें और अरबों में जन्म-भूमि के लिए झगड़े चले ही रहे हैं। यहूदी संसार में चारों ओर फैले हुए हैं। जर्मनी का हिटलर यहूदियों का जानी दुश्मन था। उसने चुन-चुन कर जर्मनी से यहूदियों को खाम, घरने का प्रयत्न किया था। इसी यहूदी जाति में ईसा का जन्म हुआ ॥ ॥

ईसा का जन्म मेरिया नामक कुमारी से हुआ था। ईसाई लोग मानते हैं कि ईसा पवित्र कुमारी के पेट से देवी-शक्ति के रूप में पैदा हुए थे। मेरिया मछली तहसील के नाजरेथ गाँव में रहती थी। इसकी सगाई यूसुफ नामक बढ़ई के साथ तय हो गई थी। यूसुफ बेघलहम में रहता था, इसलिए मेरिया भी वहीं चली गई। वही पर ता० २४ दिसम्बर की आधी रात को ईसा का जन्म हुआ। इस कारण ता० २५ दिसम्बर को जो योद्धा मनाया जाता है, उसे ईगाई लोग मनाउ कहते हैं।

ईसा की पढ़ाई धार्मिक पाठशाळा में हुई। इन पाठशाळाओं को वहीं मिनेगॉग कहते हैं। वहीं बहानियों द्वारा धर्म की पढ़ाई होती थी। बहानियों द्वारा पढ़ाई करना अच्छी बात है। ईसा जब १२ साल के हुए तब उनके माता-पिता उन्हें बेइमरम की यात्रा में साथ ले गए। वहीं मरि के पास बहुत बड़ी पाठशाळा थी। उन्हीं धर्म-शास्त्र की पढ़ाई होती थी। वहीं दूर-दूर के बालक रहकर पढ़ते थे। ईसा को बचान में ही कुछ पढ़ने-सीखने की

पड़ा। उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि इस मंदिर को तोड़ दो।
हाली, तीन दिन में दूसरा मंदिर खड़ा कर दूंगा। इसका मतलब
यह था कि बाहरी क्रियाकांड का कोई महत्त्व नहीं है, मन की
पवित्रता ही सच्ची मक्ति है, मन ही सच्चा मन्दिर है। लेकिन
यह सच्ची बात वहाँ के लुटेरे और स्वार्थी पुत्रारियों तथा औरों
व्यापारियों को चुरी लगी। क्योंकि ऐसा होने से उनकी कमाई बंद
होती थी। इसलिए ये लोग ईसा के खिलाफ हो गए।

लेकिन ईसा को तो अपना काम करना था। अपने दीक्ष
गुरु महात्मा योहान की तरह ये गरीबों, दुखियों, पापियों, अज्ञानियों
में सच्चे धर्म का प्रचार करने लगे। उनका कहना था कि जानिये
किन्तु यह, धर्म पाछन और घातन का सबको अधिकार है, अब
बुराईयों और दूसरे के गुणों को देखना चाहिए। वे कहानियों।
दृष्टान्तों द्वारा धर्म का उपदेश देते थे। क्योंकि वे-पढ़े-लिखे लो
कैची भाषा नहीं समझ सकते।

वे पापियों और अधार्मिकों को धर्म पर कैसे लगाते थे : इस
सम्बन्ध में तुम्हें एक घटना बताता हूँ :

एक महिला में कोई अमंगल हो गया था। उस समय यह
गिनात था कि अमंगल करने वाली स्त्री को चांगे तारक में घेर कर उसे
या हवा में फेंक करमाकर उसे मार डाला जाना था। वह स्त्री दौड़ते-
दौड़ते उसा के चरणों में आ गई। ईसा बिडकुल चुनड़े। इनने में भीड

कोई अपराध नहीं दीया । लेकिन लोगों के आग्रह से कोई
की सजा सुना दी । लोगों को इससे भी सन्तोष नहीं ।
क्या-इसे क्रूस (सूडी) पर लटकाया जाय ।

जिसे मौत की सजा मिलती थी उसे क्रूस पर लटकते
आजकल तो मौत की सजा बड़ी सरल हो गई है । जानते
क्रूस कैसा होता है ?

एक खम्भे पर आड़ी लकड़ी जोड़ दी जाती है । छमे ?
आदमी को खड़ा करके आड़ी लकड़ी पर दोनों हाथ फैला देते हैं
फिर हाथ-पैरों और छाती में मजबूत कीड़े ठोक देते हैं । अब उन
सोचो कि कितनी तक्रूरीय की बात है यह ! ईसा को भी इसी तरह
क्रूस पर लटका दिया गया । पुजारियों और पण्डितों ने लोगों से
ऐसा डर पैदा कर दिया कि ईसा के प्रेमी भी उनसे नहीं मिल सके ।
यह अचरज की बात है कि ईसा को पकड़ाने में उनके एक शिष्य
का हाथ था ।

क्रूस पर लटकते समय उनकी माँ, मौसी और छोटे शिष्य
जॉन उपस्थित थे । उन्हें बड़ा बेदना हुई । ईसा का गला प्यास
से सूखने लगा । आखिर उन्होंने भगवान् से प्रार्थना की कि "इस
काम को करने वाले समझते नहीं हैं कि वे क्या कर रहे हैं, व
उनपर दया कर, उन्हें सुनुदि दे । "

इस तरह संसार का एक महापुरुष चला गया ।

वे प्रेम के अवतार थे । उन्होंने कहा था कि "जो तुम्हारे
एक गाल पर गण्ड मारे, उसके आगे दूसरा भी गाल कर दो । "

: ४ :

कनफ्यूशियस

प्यारे राजा बेटा,

पच्चीस-सौ साल पहले दुनिया के कई देशों में महा-पुरु हो गए हैं। मगवान महावीर, बुद्धदेव आदि के बारे में तुम ज चुके हो। कनफ्यूशियस भी एक ऐसा ही महा-पुरुष था। यह ची में हुआ था। इसका चीनी नाम 'कुंग-फू-त्जे' था।

हिन्दुस्तान की तरह चीन भी प्राचीन और सम्य देश है। दुनिया में सब से ज्यादा लोग चीन और हिन्दुस्तान में हैं। चीन की आबादी चालीस करोड़ के ऊपर है। इन दोनों देश का सम्बन्ध बहुत पुराना है। इनके धार्मिक, बौद्धिक और राजनैतिक सम्बन्ध का इतिहास बड़ा रोचक है। चीन के जो यात्री यहाँ आए थे, उन्होंने अपनी यात्रा के वर्णन में हिन्दुस्तान का अच्छा विवरण दिया है। हुवेनत्सांग नामक यात्री सम्राट हर्षवर्धन के समय यहाँ आया था।

चीनी लोग ज्ञान और कौशल के बड़े खोजी रहे हैं। कागज बनाना, छापवाना तैयार करना, बन्दूक और बारूद बनाना आदि काम चीन में ही शुरू हुए। सचमुच चीन के लोग बड़े परिश्रमी और बुद्धिमान रहे हैं।

उसने दी। वह व्यावहारिक था। वह इसी संसार को स्वीकार चाहता था। ल-ओ-से का कहना था कि पर-लोक सुधारने के अच्छा काम करना चाहिये। दोनों के विचारों में यह अन्तर। कनफ्यूशियस परलोक में विश्वास नहीं करता था और ल-ओ-से परलोक मानता था। यह सो धर्म की बात है। लेकिन धर्म समाज, राजनीति आदि में कनफ्यूशियस के विचार ही ज्यादा प्रभाव पड़े। कुछ भी हो, दोनों के विचार लोगों को सुखी बनानेवाले

कनफ्यूशियस का जन्म चीन के शादुंग प्रान्त में हुआ। उसका जन्म हुआ था। उसके पिता जिले के क्लिखेदार थे। उनका नाम था। उनके कोई पुत्र नहीं हुआ, सब लड़कियाँ ही हुईं, १३० वर्ष की उम्र में उन्होंने दूसरा विवाह किया। इसके बाद कनफ्यूशियस का जन्म हुआ। कनफ्यूशियस की तीन साल की उम्र में उनका देहान्त हो गया। इससे कनफ्यूशियस को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। दुःखों और संकटों का सामना करने पड़ने वाले ही महान् होते हैं।

कनफ्यूशियस को पढ़ने की प्रवृत्ति इच्छा थी। बड़े परिवार में उसने पढ़ाई की। उसके पढ़ने की एक बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि वह जो पढ़ता, उसका पाठ्य करना। ऐसी ही एक बात हमें पढ़ी महाभारत ग्रंथ में आई है। बुधिशिर का नाम सुना है तुमने! वे अपने गुरु में जो पढ़ने उसने जन्म-मर निम्न एक बार उन्होंने 'सत्य' का पाठ पढ़ा। दूसरे दिन सत्य विद्या

एक बार किसी मित्र ने उनसे कहा कि "आप इतना शेर-
मुख कैसे मारने करते हैं !"

इस पर मुकरात ने सरलता से कहा, "क्या आप बल्लभ और
मूर्खों की आवाज सहन नहीं करते ?"

मित्र ने कहा : "मूर्खों और बल्लभ तो छोड़े देते हैं ।

इस पर मुकरात ने कहा : "तो, मेरी पत्नी भी छोड़
देती है ।"

हेमांगि इतनी दृढ़ थी कि मुकरात के काड़े तक काट डालती
थी । लेकिन वह तो यही कहना था कि मित्राने जाने के हाथ में
धुल न धुल कर जाना कि ऐसा यह निश्चय होता है, ऐसा ही है और
इस के लिए तो मैं ही हूँ, जो कि मैं ही हूँ, जो कि मैं ही हूँ

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

इन लोगों से कहा : “आप लोग शान्त रहें। मौत से कोई नहीं बच सकता। यह तो बड़ी अच्छी बात है कि सच्चाई के लिए मैं मर रहा हूँ। मैं बहुत प्रसन्न और शान्त हूँ। आप घबरायेंगे और सोचेंगे तो मैं शांत कैसे रह सकूंगा।” इस तरह लोगों को समझा कर उन्होंने जहर का प्याला पी लिया। जब तब शरीर में शक्ति और सुधि रही रहते रहे और उपदेश देते रहे। ज्यादा असर फैलने पर वह छेड़ गये और बोड़ी देर में उनका देहान्त हो गया।

बेटा, इस तरह यूनान के लोगों ने एक महा-पुरुष को मार डाला। लेकिन क्या हुकुरात मर गया है ! नहीं, उनकी आत्मा अभी भी संसार के लोगों को सच्चाई और निश्चरता का प्रकाश देती है। जो महान् होते हैं, उनके शरीर का नाश भले ही कर दिया जाय, लेकिन उनकी महानता नष्ट नहीं की जा सकती।

लोग अपने देश के बड़े आदमी को जीते-जी नहीं पहचानते। जब तक वह जीवित रहता है, तब तक लोग उसे अपना शत्रु समझते हैं। ईसा मसीह की भी यही हालत रही। वेमा हमेशा में हांता रहा है। मरने पर ही उसकी पूजा की जाती है।

बड़े होने पर मुकम्मल के बारे में और भी ज्यादा जाने ज्ञान के बिना रहना।

—गिपभदाम के प्यार।

राजा शिवि

राजा पैदा.

आज मैं तुमको अपने देश के एक परीयकारी राजा की कहानी
 सुनाऊँगा। उस समय इस देश में अपना ही राज्य था। सब
 सुखी थे। राजा प्रजा का बच्चों की तरह पालन करता था।
 दुःखी नहीं था। और तो क्या, राजा लोग सच्चाई और न्याय
 लिये प्राण तक देना अपना धर्म समझते थे। कितना अच्छा था
 हमें जानना !

शिवि नामक एक राजा था। वह बड़ा प्रेमी, न्यायी और
नरमरी था। उसके राज्य में न कोई भूजों मरता था, न किसी पर
अत्याचार होता था। उस राजा के शब्दों में 'रामराज्य' था। आज
का नाहूँ भी सुनने नहीं दे, क्योंकि राजा बनना था। आज पराये
अपने ही राज्य को छोड़कर अंग्रेजों को कह जाता है कि
मैं अपना राज्य छोड़ रहा हूँ। मैं अपने लोगों का न्याय की
बाधा से मुक्त हो रहा हूँ। यह अंग्रेजों का मत एक दिन
सबके सामने आया होगा। उनके मन्त्रियों,
जनप्रतिनिधियों ने उन्हें समझा दिया था।

[illegible]

हो तुम और तुम्हारी न्याय-परायणता । यह सब मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए किया था । और इन्द्र अपने स्थान पर चला गया ।

ऐसी ही एक कथा राजा मेघरथ की जैन-संघों में है । ऐसे ही परोपकार के कारण राजा मेघरथ ने तीर्थंकर नाम-कर्म का वं किया था । यही आगे चलकर १६ वें शातिमास तीर्थंकर हुए । तीर्थंकर यानी वह महान् पुरुष जो अपना और दूसरों का कल्याण करते हैं, कल्याण का मार्ग बता जाते हैं ।

बेटा, जहाँ ऐसे न्यायी राजा हों, वहाँ के लोग भी सुखी रहते हैं । अब तुम्हारे ध्यान में आ गया होगा कि भारत को पुण्य-भूमि क्यों कहते हैं । अपने देश में लोगों की भलाई के लिए प्राण देनेवाले लोग हर जमाने में रहे हैं और आज भी देखो न, हमारे बाबू-गान्धीजी देश को सुखी बनाने के लिए जेल की तकलीफें उठा रहे हैं * । उनकी तपस्या जरूर अपने देश को आजाद करेगी और फिर संसार गान्धीजी की वृद्धानियों वृद्धेगा ।

—रिपमदाम के प्यार ।

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान ।

तुलसी दया न छाड़िये, जब न्या घट में प्राण ॥

* पू० गान्धीजी का स्वयंवाक्य ना ३० जनवरी सन् १९४८ की
री में शाम के १॥॥ बजे हुआ ।

हो चढते हैं और उनका खाना भी विशेष प्रकार का होता है। जहाँ उनके लिए 'आहार-विहार' शब्द-सास रूप से कहे जाते हैं। इस तरह साधुओं या मुनियों के विहार वाले प्रदेश को विहार कहना भी सम्भव है। जो भी हो, 'विहार' शब्द के साथ बौद्ध और जैन साधुओं का सम्बन्ध अवश्य रहा है।

इसी विहार में जैनधर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी और बौद्धधर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हुए हैं। ये दोनों राज-पुत्र थे और क्षत्रिय थे। इन्होंने दुनिया की भलाई के लिए राज-पाट छोड़कर तपस्या की और बहुत तकलीफें सहन कीं। अन्त में उन्हें भलाई का रास्ता मिला और उपदेश देकर लाखों लोगों को भलाई के रास्ते पर लगाया। ऐसे महान् पुरुषों की यह जन्मभूमि रही है। सचमुच विहार पुण्यभूमि है।

विहार में बड़े-बड़े राजा हुए हैं। महावीर स्वामी और गौतम-बुद्ध के समय वहाँ पर दो तरह के राज्य थे। एक तो लोक-राज्य था यानी लोग मिलकर, अपने में से अच्छे लोगों का चुनाव कर के राज्य चलाते थे, दूसरे गण-राज्य थे यानी जैसे माछगूजर आदि होते हैं, जो कुछ हिस्से के मालिक होते हैं। धीरे-धीरे लोगों का राज्य भिटता गया और राजाओं का जोर बढ़ता गया। इससे वहाँ के राजा शक्ति-शाली बनने लगे। अशोक का दादा चन्द्रगुप्त महान् सम्राट था। उसके अर्धान कर्त राजा थे। उसका राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। चन्द्रगुप्त ने एक बहुत बड़ा काम देश के लिये किया। देश के कुछ हिस्सों को युनान-बादों ने जतकर रखा अपना

तब से उसने लड़ना छोड़कर गांधीजी की तरह अहिंसा का प्रचार करना अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। अपने राज्य के क्लेश स्थानों पर, संभों पर या फसों पर नौति और धर्म की बातें छुड़तीं। वे खंभे और घातों आज भी देखने को मिलती हैं। उसने त्रिपुण्ड्र "किसी भी प्राणी को मन सताओ, झूठ मत बोलो, चोरी न करो, संपन्न से रहो; दीन दुखियों पर दया करो आदि।"

साधुओं के रहने के लिए उसने बड़े-बड़े विहार बनवाए। उनके रहने, साने-पीने तथा पढ़ने-लिखने का इन्तजाम किया। उसने साधुओं को दूर-दूर के देशों में भेजकर धर्म का प्रचार कराया। उसके लड़के और लड़की ने भी बौद्धधर्म की दीक्षा लेकर सीजेन (लंका) में धर्म का प्रचार किया। उसके समान खुले दिल में और सच्ची छान से धर्म का प्रचार किसी भी राजा ने नहीं किया। इसीलिए अशोक की कीर्ति चारों तरफ फैली और इतिहास में उसका नाम अमर हो गया।

बिहार में ऐसे बहुत बड़े-बड़े लोग होते रहे हैं। देश-लाल बाबू राजेन्द्रप्रसादजी भी बिहार के ही हैं। राजेन्द्रबाबू को तुम पहचानते हो न ! अपने पड़ोस के गेस्ट हाउस में वे खरब करते थे। और जब वे बर्गाचे में बैठे होते तब गुम बहो जाया करते और वे कहते थे— "आओ, हमारे नाम राशि आओ !" कितने अच्छे हैं हमारे ये नेना ! कितनी सादगी और प्रेम है उनमें !!

अन्य है अपना यह देश जिसमें चन्द्रगुप्त और अशोक जैसे परमात्मागं राजा हुए। महावीर और बुद्ध जैसे अममम्राट उत्पन्न

कुमारपाल — “क्यों, क्या हुआ बहन ! कहो तो !”

स्त्री — “हमारे यहाँ बहुत बड़ा व्यापार होता था । मेरे पति और पुत्र हमेशा जहाज पर विदेशों से व्यापार करते थे । मेरे दुर्भाग्य से जहाज डूब गया और उममें मेरे पति और पुत्र दोनों मर गए । अब काल सुबह ही मेरी सम्पत्ति राज्य-नियम के मुताबिक जप्त कर ली जायगी ।”

सुनकर कुमारपाल का मन विकल गया । इस बहन का दुख उसमें देखा नहीं गया । उसने उस स्त्री से कहा —

“नहीं, बहन ऐसा नहीं होगा ।”

स्त्री ने कहा — “तुम्हारे कहने से मेरा दुख थोड़े ही टूटने वाला है । यह तो राज्य-नियम है ।”

कुमारपाल आखिर किसी तरह उसे धीरे-धीरे बंधा कर लौट गया ।

सुबह होते ही उसने मंत्रियों की एक सभा बुलाई और आदेश किया कि निर्धन स्त्री की सम्पत्ति राज्य-कोष में जमा करने के नियम को रद्द कर दिया जाय ।

इस पर मंत्रियों ने कहा कि हममें तो राज्य की बहुत बड़ी आमदनी कम हो जायगी । इस नियम में प्रति-वर्ष लाखों की आमदनी होती है ।

कुमारपाल ने कहा — “अपने दोष को न दो, प्रजा की दुखी करने से यह कौन कोट मरने नहीं दे । प्रजा के सुख में ही हमारा सुख है । यह अज्ञान कहाँ हो रहा है ।” इस तरह

ने कहा कि "देवी यदि बलि मशक होती तो इतने बकरों में एक को तो खा जाती। इससे आप देखते हैं कि देवी बलि नहीं चाहती। योंस खानेवाले ही यह चाहते हैं। जब वह स्वयं नहीं खाती, तब उसके आगे मारने से क्या फायदा।"

इस युक्ति के सामने पुजारी-गण चुप हो गए। फिर देवी के आगे बलि चढ़ाना बंद हो गया।

कुमारपाल की योग में बड़ी रुचि थी। हेमचन्द्राचार्य से प्रार्थना करके उसने गृहस्थों के उपपुत्र 'योग' पर एक अच्छा ग्रंथ लिखवाया। 'योग-शास्त्र' हेमचन्द्राचार्य का बड़ा सुन्दर ग्रंथ है। पहले लोग समझते थे कि योग की साधना और अभ्यास तो साठ ही करते हैं। इस ग्रंथ के अनुसार गृहस्थ योग-साध सकते हैं।

उमने पहले की कुछ कहानियों में पढ़ा होगा कि महापुरुषों की मृत्यु उनके सम्बंधी लोगों के कारण हुई। कुमारपाल की हत्या भी उनके भतीजे भजवपाल ने बिग देकर कर डाली।

महापुरुषों की कीर्ति उनकी मौत से ही अमर होती है। सचमुच कुमारपाल एक महान प्रजा-हितैषी सचवाट थे।

—रिपसदास के प्यार।

छत्र-टोपा में एकत्रित होने लगे। मैवाड़ के सुदिन लौट वने।
एक के बाद एक कित्ता जीना जाने लगा।

बेटा, संसार में धनवान तो बहुत होते हैं और सुद पर मंकट पड़ने पर खर्च भी खूब करते हैं। लेकिन मामाशाह जैसे उदार देश-भक्त किरले ही होते हैं। आदमी धन को अपने जीवन से भी ज्यादा प्यारा समझता है। इसलिए संसार में यही बड़ा माना जाता है जो धन को सदुपयोग में लाकर जीवन को महत्व-पूर्ण समझता है।

अपने जमनालालजी बज्राज (काकाजी) भी आधुनिक मामा-शाह कहे जाते थे। इन्होंने देश-सेवा में और आज़ादी पाने के लिए अपना बहुत धन खर्च किया। आज वर्षों में जो इतने बड़े-बड़े विद्वान और महात्मा हैं, यह सब काकाजी की देश-भक्ति का कारण है। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कीर्ति सदा रहेगी।

बेटा, खूब कमाओ और खर्च करो; लेकिन समय आने पर समाज और देश के हित के लिए अपने धन का त्याग कर दो। यही धन की सार्थकता है। मैं तुमसे ऐसी ही उम्मीद करता हूँ।

—रिपमदास के प्यार।

दो दोस्त

“साँ राजा देता।

यह कालिंदी की पत्नी की कहानी है। इसमें तुम
जब मरेंगे कि दो दोस्तों को जानस में किस तरह रहना चाहिए।
मरने के बाद भी वे कुछ मित्र होते हैं, लेकिन अन्त तक मरने की
निश्चय दिलाती नहीं। देना नहीं होना चाहिए। जिस को एक
बार दोस्त या मित्र मान लिया, उसके साथ कभी भी दुश्मनी या
दुर्गति पैदा नहीं होनी चाहिए।

गुनचन्द्र और शुभचन्द्र दो मित्र थे। गुनचन्द्र राजगृही का
रहने वाला था और शुभचन्द्र वाराणसी (बनारस) का। दोनों एक
नाम नालन्दा विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। दो हजार वर्ष पहले इस
देश में नालन्दा और तक्ष-शिला के विश्व-विद्यालय दुनिया-भर में
प्रसिद्ध थे। नालन्दा बिहार में था और तक्ष-शिला पश्चिमोत्तर सीमा
प्रान्त में। यह सीमा प्रान्त पंजाब के ऊपर है। यह ध्यान देने की
बात है कि भारतवर्ष के ये दोनों प्रसिद्ध विद्यालय देश के दो सिरे
पर थे। दोनों मरने के दोनो देशों के मैकडों विद्यार्थी यहाँ आते
थे। नालन्दा में निम्बक, चीन, जापान आदि में और तक्ष-शिला
में अफगानिस्तान, अरब जहाँ के देशों के विद्यार्थियों का आना जाना
हुँता था।

- दो हजार साल पहले की कल्पना करो । उस समय ब्रह्म-जाने के रेल, मोटर, जहाज आदि साधन नहीं थे । पत्र-व्यवहार के लिए डाकखाने और डाकिये नहीं थे । छापखाने नहीं थे । इन्ते सुन्दर-सुन्दर तथा आदरे जितनी पुस्तकें नहीं मित्र सकती थीं । सि भी विद्या प्राप्त करने के लिए रास्ते की अनेक तकलीफें सहन कर लोग यहाँ आते और हिन्दुस्तान से ज्ञान प्राप्त कर लौटते थे । उस समय हमारा देश बहुत उन्नत और पवित्र था । भारतवर्ष के बने में लिखनेवाला इतिहासकार नालन्दा और तक्ष-शिला को नहीं भूल सकता ।

कहते हैं भगवान् महावीर और गौतम बुद्ध ने कुछ चातुर्मास नालन्दा में किए थे । 'चातुर्मास' का सीधा और शाब्दिक अर्थ चार मास होता है, लेकिन भारत के बनों में इसका विशेष अर्थ है आषाढ़ सुदी १४ से कार्तिक सुदी १४ तक, बरसात के चा महीनों में साधु एक ही स्थान पर रहने हैं, बाहर दूमे गाँवों में भ्रमण नहीं करते । इन दिनों व्यापार और आवागमन बहुत कम रहता है, गाँवों के सब लोग मेची के कापे में लगा जाते हैं । इसीलिए आगम में, शान्ति में ध्यान में समय बिताने के लिए यह चार महीने बहुत उपयुक्त होते हैं ।

नालन्दा का विद्यालय बहुत बड़ा था । उसमें इस तरह के विद्यार्थी एक साथ बैठ सकते थे । रहते हैं, बड़े-छोटे सभी ब्रह्मचारी एक ही कमरे में रहते थे । १०० विद्यार्थी का एक कमरा होता था । सब के खाने पीने तथा रहने का इंतजाम था । अब जब ही मेच मक

“यों ही किसी पुगनी बात की गहरी स्मृति के कारण कमजोरी आ गई है, और कुछ नहीं ।”

“नहीं, सच-सच बनाओ क्या मान है ! वैद्य लोग कहते थे कि मनपर असर बहुत गहरा हुआ है, कहौं..... ।”

“नहीं, मैं नहीं बनाना सकता भाई ।” शुभचन्द्र ने कहा ।

“तुम्हें बनाना ही होगा शुभचन्द्र, अन्यथा तुम्हारे दुःख में मेरा विवाह नहीं होगा !”

जब शुभचन्द्र ने गणचन्द्र का यह आग्रह देखा तो बड़े सकोच के साथ उसने कहा

“भाई, सच तो यह है कि तुम्हारे साथ मनमाता का विवाह होनेवाग है यह तुम्हें मातम नहा था । तुम्हारे साथ रात-दिन रहने और उनके सम्पर्क में आने में मैं उसकी और आकर्षित होता गया और सोच लिया था कि दिनारती ने मनमाता अपने लिए खींचे की कृपा ।”

यह सुनकर गणचन्द्र ने बड़े प्रसन्न होकर कहा — “तो यह क्यों बड़ा बात है शुभ भैया ! इसे मन स्वस्थ हो जाओ, मनमाता का विवाह तुम्हारे ही साथ होगा ।”

गणचन्द्र को यह बात सुनकर शुभचन्द्र को बहुत अच्छा हुआ, उसकी आँखें चमकने लगीं और वह खड़ा हो गया । उसने कहा “नह माँ प्रेम नहीं होता । अब तो जो हो रहा है वही होता है । तुम्हें मेरी कल्पना नहीं है, मैं तुम्हें कभी नहीं देख सकता ।”

उसकी निंदा होने लगी । राजमाल के माता-पिता ने भी लोगों की समझाया, लेकिन वहाँ उनकी सुनने बाध कौन था !

बात यहाँ तक बढ़ गई कि गुणचन्द्र का घर के बाहर निकलना तक बन्द हो गया । बाहर निकलता तो लोग ताने देते, उस पर धुंकेते । उसने निश्चय कर लिया था कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपनी ओर से सफाई नहीं दी जाय । होते-होते परिस्थिति यह आ गई कि उसे राजगृह में रहना कठिन हो गया । आखिर वह घर से निकल पड़ा ।

लेकिन दुर्भाग्य तो उसके साथ लगा ही था । रास्ते में चोंगे ने उसका सारा धन छुट लिया । क्यों तक वह मारा-मारा फिर रहा लेकिन उसे कहीं काम न मिला ।

धूमते-धूमते वह वाराणसी (बनारस) पहुँचा । उसके कपड़े फटकर चिपड़े हो रहे थे, गद्दीनों से हजामत न कराने के कारण सिर और दाढ़ी के बाल बढ़कर उसके रूप को और भी भयानक और बेहौल बना रहे थे । शरीर एकदम कमजोर हो गया था । बेसी विषम स्थिति में उसने बनारस की एक धर्मशाला में रात को शरण दिया । पड़ते ही उसे नींद आ गई ।

वाराणसी में विमलसेन नामक एक धनिक श्रेष्ठी रहते थे । उस दिन रात को डाकूओं ने विमलसेन श्रेष्ठी को मागकर उनका धन छुट लिया । घर के लोगों के जाग जाने में जो कुछ हाथ लगा, उसे लेकर चोर भाग दूटे । नगर-जनक को सूचना दी गई । उन्होंने चोंगे का पीछा किया । कई एक तो गरी आदि देवक

कह्यो। जिन्को पक्ष धन का मे धर्मसाध में पुन ग्य।
 ने सोचा यचना कठिन है, इसलिय धन को तो यही छोड़ देना
 ॥ लेकिन अगर किसी को समझ में लग देगे तो हम पकड़ने मे
 वैसे और यही पकड़ा जायगा जिस को पास धन मिलेगा।
 सैफार सौर हुए गुनचन्द के सामने धन को गटड़ी रखता
 छोटे। नगर-समूह यानी पुलिस ने आकर देखा तो गुनचन्द
 को समझा उसे उठाया। उन का रुख भी ऐसा ही था।
 ॥ यही नींद मे था। जगाने से वह हड़बड़ा कर उठ बैठा।

पुलिस को कोई बात उनके समझ में नहीं आई। वे उसे
 बहुत बड़े जाल के सामने ले गए और कहा कि यही चोर है
 जेने बिनगले केडी को नाकर धन छुड़ा है। गुनचन्द सारी
 कित्ति को समझ गया। इसलिय दिना कित्ति आकर के उसने
 कुछ न होना ही टीका समझा। उसे जेल में बंद कर दिया गया।

नगर के बहुत बड़े, प्रतिष्ठित सेठ की हला का नामला था।
 इसलिय न्याय-मंत्री की अदालत में ही नामला पेश हुआ। अदालती
 के न्याय-मंत्री के सम्मुख खड़ा किया गया।

अदालती को देखकर न्याय-मंत्री को लगा कि यह बेइश को
 लका जाना पहचाना है। लेकिन वे पूरे तरह निश्चिन्त न थे।
 मैं न्याय नहीं मे कोनका से कर हाय न्याय का मेरा अर्थ
 अदालत में होने की बारी है।

॥ गुनचन्द नाम १००

॥ गुनचन्द नाम गुनचन्द है ॥

शुभचन्द्र ने राजा से गुणचन्द्र का परिचय करवाया और प्रार्थना करके न्याय-मंत्री का पद गुणचन्द्र को दिलवा दिया ।

धीरे-धीरे यह खबर राजगृह तक पहुँच गई । लोगों को अपनी मूल मादूम हो गई । वे अपने न्याय-मंत्री को हटाने का प्रयत्न करने लगे । आखिर राजगृह के राजा ने गुणचन्द्र को सम्मान पूर्वक बुलाकर न्याय-मंत्री का पद सौंप दिया ।

गुणचन्द्र वास्तव में गुणों का चन्द्रमा था । उसके हाथ से किसी का अन्याय नहीं हुआ । पदार्थ के साथ उसे जो वशों का अनुभव हो गया था, इस कारण उसके निष्पक्ष न्याय की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी । अब वह सुन्नी रहने लगा ।

बेटा, इससे तुम जान सकोगे कि गुणचन्द्र कितना सच्चा निष्ठावादी और संकटों को सहकर भी उसने किसी को भुगना नहीं कहा । संकट आने पर मनुष्यको दुखी नहीं होना चाहिए, बरिन् विचार करना चाहिए कि यह तो परीक्षा का अवसर है । इस परीक्षा में पास होने पर फिर कभी दुख आते ही नहीं । संकट के समय समता और धीरज रखना चाहिए । दुखी होने से दुख दूर नहीं होता । यह भी ध्यान में लो कि दुखों को सदे बिना कोई कहा पुरर नहीं बन सकता ।

काजी साहब

हे राजा बेटा,

आज तुम्हें अरब देश के एक काजी साहब की जानी लिख रहा हूँ। जानते हो अरबस्थान कहाँ है? वह रेबन की तरफ है। बम्बई की तरफ जो अरब समुद्र है, उसका न अरब देश से ही बना है। पश्चिम दिशा वह है जिधर सूरज बँता है। मुसलमानों का धर्म इसी अरब देश से शुरू हुआ है। उसके संस्थापक या चलाने वाले मुहम्मद पैगम्बर थे। इनके तीर्थस्थान मक्का, मदीना तथा काबा अरब में ही हैं। मुसलमान लोग पश्चिम की तरफ मुँह करके नमाज इसलिए करते हैं कि काबा के पत्थर का मन्दिर मक्का में है और मक्का पश्चिम में है। यह मुसलमान या इस्लाम धर्म करीब बारह सौ वर्ष पहले स्थापित हुआ है। यह अब दुनिया के बड़े-बड़े धर्मों में से एक है।

अरब देश में रेती ही रेती है। वहाँ पानी बहुत कम है। वहाँ के लोग ऊँटों से सवारी, खेती, गाड़ी आदि के काम लेते हैं। ऊँट रेती में खूब और अच्छा चलता है। उसे पानी भी ज्यादा नहीं लगता। कहते हैं, मदीना-मदीना भर ऊँट पानी नहीं पीता। मारवाड़ (राजस्थान) में भी बहुत ऊँट हैं। रेतीली भूमि में ऊँट बड़ा उपयोगी जानवर होता है।

नहीं चढ़ने देंगे। काजी साहब ने कहा—“दोस्तो, आल्सी मुसपर मुहम्बत यानी प्रेम है, इसीलिए आप कानून को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन यह ठीक नहीं। चाहे जितना बड़ा और प्यारा आदमी हो, उसे कानून के आगे सिर झुकाना ही चाहिए। कानून के मुताबिक सबको खलना ही चाहिए। अगर बैसा न किया तो पाद रसो, हम सब बर्बाद हो जायेंगे। अन्ने प्यो पैगम्बर साहब ने जो कहा है और अपनी मर्जाई के लिए जो कानून-नियम बनाए हैं, वे नहीं चले और उनकी की हुई मेहनत मिट्टी में मिल जायेगी। न्याय-इन्साफ में कोई छेड़ बड़ा नहीं होता। इन्साफ इन्साफ ही है।” इतना कह कर काजी साहब सूली पर चढ़ ही रहे थे कि एक आदमी बेतहाशा बड़े जोर से साइनी दीवाता हुआ आ रहा था और चिल्ला रहा था “टहरिये। टहरिये !! मैं आ रहा हूँ।” लोगों ने देखा कि सचमुच वही आदमी है जिसे सूली पर चढ़ाना था।

लोगों ने काजी साहब को मूली के तल्ले से उतारा। वे उतरते ही उस आदमी से गले मिले। और सब लोगों की तरफ मुँह करके उन्होंने ऊँची आवाज में कहा—“भाइयो, जो आदमी अपने बादे का—बख्शी हुई बाल का इतना ख्याल रखना है, इतना ईमानदार हो, वह डाक़ नहीं डाल सकता। उसके हाथों से ऐसा पुग काम नहीं हो सकता, ऐसा मजे यकीन-निश्चय है। इसलिए यदि आप लोगों का इजाजत हो तो मैं इसे रिहा कर देना हूँ—छोड़ देता हूँ। सभी ने एक आवाज से कहा—छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। यह बेइग़ार है।

काली सहब ने उन लारसी को छोड़ दिया । जब वह
 ॥ जाकर अपने बंधी-बन्धनों में भिन्न, तो उनकी सुगी का
 दिखाना नहीं रहा । उन्हें उतनी ही सुगी हुई जितनी हमारे नागपुर
 जेल से छूटनेवाले उन्हें हम से भिन्न हो गयी ।

—रिपमदास के प्यार ।

एक ग़रब हिन्दू, तुर्क, दूजी दसा न कोय ।
 मन की दुविधा मानकर, भरी एक सौ दोय ॥

—बनारसीदास

जग में बैरी कोई नहीं, जो मन साँतल होय ।
 या आत्मा को डारि दे, दया करे सब कोय ॥
 जैसा जन-जल खाये, तैसा ही मन होय ।
 जैसा पानी पीछिरे, तैसी बानी सोय ॥
 नारी हों सौ भरी, कष्ट, कष्ट ही भरी ।
 ही नारी को नारी ही नारी ही नारी ।
 नारी ही नारी ही नारी ही नारी ।
 नारी ही नारी ही नारी ही नारी ।
 नारी ही नारी ही नारी ही नारी ।
 नारी ही नारी ही नारी ही नारी ।

जॉर्ज वॉशिंग्टन

प्यारे राजा बेटा,

क्या यह ठीक है कि तुमको कहानी सुनने का शौक लगा है ! जब तुम्हारी बहन कहानी कहती है तब तुम जोरों से आकर मस्ती करने लगते हो और उसे संग भी कर लेते हो । तुम्हारा मस्ती करना और उछलना कूदना या जोर आना बुरा नहीं है, लेकिन बड़ी बहन को संग करना क्या अच्छा है तुम्हें बताओ, तुमको अगर कोई संग करे तो क्या अच्छा लगेगा ! मैं किसी से संग आना तुमको अच्छा नहीं लगता उसी तरह तुम्हारा बड़ी बहन को भी पसंद नहीं आवेगा । सो, तुम आहंदा उमे सताओ नहीं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ ।

बड़े आदमियों की कहानियाँ सुनते समय तुमको बड़ा आदम बनने की इच्छा होती है न । आदमी बड़ा कैसे बनता है इसमें मैं तुमको एक कहानी लिखता हूँ । तुम्हारे प्रेमा एक कहानी है जिम्का नाम था जॉर्ज वॉशिंग्टन । वह अमेरिका में रहता था अमेरिका कहाँ है ? आने नाँव, जिसे पहले एलायन्स कहते थे अब जाने वही मूल उल्टा है तब वही गलत रहती है और अब वही मूल निकलता है तब जाने वही गलत होने लगती है । वह

इस पीरे को मैंने छीन दे । यह मेरी गज्जी हुई । मुझे मर्दन न
था कि पीरे को इस तरह नुकसान पहुँचेगा, इसलिये क्षमा करें ।
उसने भिखारी के गुस्से के डर में झूठ न बोझत अपनी भूत मर
कर सी । इसमें उम्मेद बिना बहुत सुख हुए । और उसको उन्होंने
गोद में उठाकर चूमा और शाबाशी दी ।

यह बालक इसी तरह सप्ताह को अपनाकर बड़ा अदनी
बना और अपने देश के लिये लड़कर आजादी प्राप्त की और
उसे सुली किया । तिन बच्चों को बड़ा बनना हो उन्हें जॉर्ज
कॉन्सिग्टन की तरह निरंतर अनन्त सच बोलने की आदत
हाजिरी चाहिये ।

— रिपमदाम के प्यार ।

साँच बराबर तप नही, झूठ बराबर पाप ।
जाके हिरदै साँच है, ताके हिरदै आप ॥
कबिरा संगत साधुकी, ज्यों गंधीका बास ।
जो कहूँ गंधी दे नही, तो भी बास सुवास ॥
जो तोकी कंठ्य जुबै, ताहि बोय व झल ।
तोको झल के झल है, बाको है तिरमूल ॥
कबिरा आप ठगइये, और न ठगिये कोष ।
आप ठगा सुख होत है, और ठो दुख होय ॥

— कबीर

प्रन्हाद की बानों से हिरण्यकश्यपु को बहुत क्रोध आया और नीकरों से कहा कि इसे नदी में डुबाकर चले आओ ।

प्रत्यक्ष में राजा की आज्ञा को मानकर वे प्रन्हाद को ले गए, परन्तु उसे नदी में नहीं डुबा सके—उनका हृदय प्रेम से भर आया । अब प्रन्हाद वहाँ से फिर लौट आया । उसे देखकर राजा को बहुत खुरा लगा । उसने अपने विद्वस्त अनुचरों से कहा कि जाओ इसे ऊँचे पहाड़ पर से गिरा दो । लेकिन प्रन्हाद जैसे निर्दोश और प्रेमी बाटक को गिराने की हिम्मत नहीं हुई । वे उसे जंगल में छोड़कर आ गए । वृद्धों पर उन्होंने झूठ-मूठ ही कह दिया कि प्रन्हाद को गिरा दिया है ।

कुछ दिनों बाद प्रन्हाद फिर हाज़िर हो गया । लोगों में बातें फैल गई कि भगवान् ने अपने भक्त को नदी में डूबने से और पहाड़ पर से गिरने से बचा लिया—झेड़ लिया । तुम जानते हो इसका क्या अर्थ है ? भगवान् ने बचा लिया इसका अर्थ यह है कि उसके हृदय की संचार और प्रेम ने ही उसकी रक्षा की । इसी कारण बाटक प्रन्हाद के प्रति जनता में प्रेम बढ़ने लगा और हिरण्यकश्यपु के प्रति तिरस्कार ।

हिरण्यकश्यपु ने विचार किया कि अब मुझे ही इसके मरवाने की व्यवस्था करनी चाहिये । निदान उसने एक हाथी भुक्कापा और प्रन्हाद के शरीर पर से उसे ले जाने की गृहायत को आज्ञा दी । लेकिन हाथी उस से मस नहीं हुआ । जो सब पर प्रेम करता है, उस पर हाथी कैसे चलेगा ! आखिर उसने अपनी बहिन होठिका

कहा कि यह प्रत्याद को अपनी गोदी में लेकर बैठ जाये ताकि
 - वह जल जाय । होलिका के पास ऐसा दवाई थी कि उसका लेप
 करने से आग का अंतर नहीं होता था । ऐसा उसने कई अराधियों
 को जलते समय किया । दवाई का लेप करने से वह बच जाती
 थी । लेकिन प्रत्याद को गोदी में लेते समय उसके विचार बदल
 गए । दवाई का लेप प्रत्याद को कर दिया जिससे वह तो जल गई
 और प्रत्याद बच गया । यह बात किसी को मालूम नहीं हो सकी
 थी । इसलिए लोगों ने सन होने वाले काण्ट के विरुद्ध दण्ड देना-
 कर कहा कि प्रत्याद को भगवान् ने बचा लिया । जब
 लोगों को थोड़ी देर बाद इसका कारण मालूम हुआ तो होलिका
 को पूजा होने लगी । क्योंकि प्रत्याद को बचाने के लिए वह स्वयं
 जल गयी !

प्रत्याद के बच जाने से सब लोग हँसने-उछलने लगे ।
 उल्लास में आने पर आदमी आपे के बाहर हो जाता है और कुछ
 अनुचित काम भी करने लग जाता है ।

बेटा, अच्छे लोगों का प्रत्येक काम अच्छा होता है और बुरों
 का बुरा । यही बात लीहार का आनंद उठाने के बारे में है । तुमने
 देखा होगा कि इन लीहार पर कुछ लोग एक दूसरे पर राख-कौचड़
 करते उठते हैं, कुछ झुलझुलाने हैं, कुछ पानी से सन्तोष
 करने हैं, कुछ दूसरों को बुरा देकर आनंद पाने
 को होता है, कुछ दूसरों के मन में आनंद देने हैं, कुछ
 लोगों को दुर्गम करने में आनंद आता है ; अब तुम ही

तुमने राजपूत जाति का नाम तो सुना है न ! हम लोग भी राजपूताने के ही हैं, राजपूताने में छोटे-छोटे कई राज्य और राज हो गये हैं । राजपूत जाति लड़ने में बड़ी बहादुर मानी जाती है । छोटे-छोटे राज्य होने से यहाँ हर समय लड़ाई की शंका रहती थी और संकट भी आया करते थे । जब कोई राजा मर जाता और उसके कोई लड़का नहीं होता तो रानी राज्य चलाती थी । ऐसी हालत में जब दूसरा कोई लोभी राजा शत्रु बनकर उसके राज्य को जीतना चाहता तब ये राजपूत बहनें किसीको भाई मानकर राखी भेजती और उसे अपनी मदद के लिए बुलाती थी । ऐसी राखियाँ अधिकतर अपनी जाति में ही भेजी जाती थी, परंतु दूसरी जाति और धर्मवालों को भी मौका आने पर भेजी जाती थी ।

चार-सौ साल पहले की मेवाड़ की बात है । भारत के नक्शे को सामने रखकर मेवाड़ को देखना । यह राजपूताने में एक प्रसिद्ध राज्य है । मेवाड़ का राज-वंश राजपूतों में बहुत नामी, ऊँचा और प्रतिष्ठित माना जाता था, क्योंकि ये लोग बड़े वीर, बहादुर और बात के पक्के होते थे । ये मुसलमान बादशाहों के आगे कभी नहीं झुके । अन्तिम घड़ी तक अनेक मुसीबनें उठा-उटाकर भी लड़ते रहते और लड़ते-लड़ते ही मर जाते थे, परंतु सिर झुकाने को सबसे बड़ा पाप समझते थे । उस समय देश में मुसलमानों का राज्य और शक्ति बहुत बढ़ गई थी । कई राजपूत राजाओं ने उनकी अधीनता मंजूर कर ली और अपनी बहन-बेटियों की शादियाँ भी

। बादशाहों से कर दी । लेकिन मेवाड़ का तिर हमेशा ऊँचा है ।
३। मेवाड़ी राजपूत अपनी आन-बान के लिये हँसते-हँसते नर होने
ले वार दे ।

तो अब तुम्हें कहानी सुनने की उत्सुकता होगी ।

मेवाड़ के राणा संग्रामसिंह की मृत्यु के समय उनके पुत्र
उदयसिंह की अवस्था बहुत छोटी थी । संग्रामसिंह का एक दासी-पुत्र
भी था । उस समय राजा लोग दासियों भी रखते थे और इनसे
उत्पन्न पुत्र दासी-पुत्र कहलाते थे । बनबीर ऐसा ही एक दासी-पुत्र
था । संग्रामसिंह की मृत्यु के बाद राज्य-वंश में सवाल उठा कि कब
गद्दी पर किसे बिठाया जाय—उदयसिंह तो दूध-पीता बालक था ।
अतएव सरदारों ने तय किया कि उदयसिंह के बड़े होने तक बनबीर
को राज्यगद्दी पर बिठाया जाय । लेकिन बनबीर बहुत ही क्रूर, दुष्ट
और नीच था । उसने सोचा कि यदि मैं उदयसिंह को मार डालूँ
तो अच्छा रहेगा क्योंकि यदि वह जिन्दा रहा तो मुझे राज्य त्याग
देना होगा । यह सोच यह तलवार लेकर खवास में गया । लेकिन
यह खबर वहाँ पहले ही पहुँच गई थी । उदयसिंह पन्ना नामक दारि
के पास पल रहा था । पन्ना बड़ी स्वामी-भक्त और राज-भक्त थी ।
उसने खबर पाते ही हाथों-हाथ एक टोकरी में उदयसिंह को कितने
वे धाँवर भेज दिया और उसके स्थान पर अपने लड़के को सुला
दिया । बनबीर ने आते ही पन्ना से पूछा तो उसने अंगुली में अपने
नाखून को नखें करके किम्वदन्तियाँ सुनाई दीं । बनबीर ने अपने
नाखून को पन्ना के हाथों पर रखा और पन्ना ने

को अपनी आँखों के आगे मरते देखकर भी पन्ना ने धीरज नहीं खोया । कितनी पवित्र स्वामीभक्ति थी उसमें ! धन्य है ऐसी मानार्ह !

बनबीर की क्रूरता और नीचता से सभी सरदार नाताइ हो गए । राज्य में अव्यवस्था फैल गई, अत्याचार बढ़ गए । व्यवस्था और एकता खतम हो गई । यह समाचार पाकर गुजरात का सुल्तान बहादुरशाह बहुत खुश हुआ । वह अहमदाबाद में, जिसे कर्मावती कहते थे, रहता था । उसने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी ।

उस समय चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी । चित्तौड़ का किला बहुत प्रसिद्ध है । वह पहाड़ पर है, इससे दुश्मन को उसे जीतने में काफी मेहनत पड़ती है । बहादुर मेवाड़ियों का सामना करना कोई हँसी-खेज नहीं था, इसमें दुश्मन को बहुत हानि उठानी पड़ती थी । पर इस बार राजपूतों में संगठन न देखकर राजमाता कर्मावती ने दिल्ली के बादशाह हुमायुँ के पास सली भेजकर मदद के लिए संदेश दिया ।

इधर गुजरात का सुल्तान जल्दी आ पहुँचा । राजपूतों ने सामना किया, लेकिन आपसी कटह के कारण उनमें पहले ज़मी तावत नहीं रह गई थी । यद्यपि हुमायुँ के दूत ने आकर कह दिया कि वह जल्दी ही मदद को आ रहे हैं, पर यहाँ तो एक-एक दिन मुश्किल जा रहा था । शत्रु की सेना आगे बढ़ रही थी । इसजिह निरुत्साह होकर सबने नैपारी की ओर कर्मावती ने अपने को सबके

ने का चित्त में क्षण लगाकर उसमें हेली-गुली बैठाकर देखा कि
 । ऐसे जलने को 'जीहर' कहते हैं । धर्म बचाने के लिए मैं
 हर काँ बर हूँ । इस सनियों ने जीहर चित्त की
 तबूत की फेरारिया बाने में लड़ते-लड़ते दीर-गति को गल
 इस बाने हुए बाने को दीर-गति कहते हैं ।

एक रात हुआ कि हमारी बीज लेहर पहुँच गया ।
 हाथ जलकर बदन दुःख हुआ । मरने पड़ने उसने मुझे
 साह था दयाकार, उसने थिलोड़ लेकर उदरपिण्ड ।
 मानस मानस महीरा दिला दिया । इसके बाद उसने
 मरने लगे मरने लगे और शरीर शरीर में अन्त
 लगे शरीर पर लीट गया ।

अने देहा में जेनेने उरु मंग की होने रहे हैं ।
 हाथ में ली जलन का दिखाना म मरने, अन्त शरीर-मान के
 का निरन्तर है । हाथ में लेने ही जलन मरने म ।

-- विद्वत्प्राप्त है मरने ।

: १५ :

१५ अगस्त

प्यार राजा बेटा,

कल १५ अगस्त है। अब अपना देश आजाद हो रहा है। नगर में चारों तरफ जो चहल-पहल और खुशियाँ दौल रही हैं, इसका क्या कारण है! अब तक अपना देश परान्न पानी गुलाम था। अब हम गुलामी से दूर हो रहे हैं, इसी से सबको खुशी हो रही है। एक बेटों को जेल से छूटने पर जैसा आनन्द होता है वैसा ही आनन्द आज हम सबको हो रहा है। अब इस देश में जनता का ही राज्य होगा, उसका ही कारोबार होगा!

तुम कहोगे, हम कैसे गुलाम थे! गुलाम या नौकर तो बड़ होता है जो सब काम करता है और मालिक को काम कर देता है। फिर भी आधम से नहीं रह पाता। सुख से म्याने-पीने को नहीं मिलता। लेकिन कोई ऐसा तो नहीं दीमता।

नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान पूरा गुलाम हो था। क्या तुम नहीं समझते कि हिंदुस्तान पर अंग्रेज लोग राज्य करते थे और टैक्सों, व्यापारों आदि के जरिए हमारी कमाई का बहुत ज्यादा भाग वे अपने देश में ले जाते तथा मुद्र के लिए खर्च करने थे। हिंदुस्तान के सम्प्रदाय लोगों ने इस बात को समझ

देश और देश को आजाद करने की कोशिश में लग गये । कांग्रेस का नाम तुमने सुना है न ! इस संस्था में काम करने वाले पूज्य बाबू, डॉ० राजेन्द्रप्रसादजी, पं० जवाहरलालजी, सादर वल्लभभाई पटेल आदि अनेक नेता हैं । इन लोगों ने देश को आजाद करने में अपनी धन-सम्पत्ति का त्याग तो किया ही, लेकिन अनेक प्रकार की तकलीफों भी उन्हें सहनी पड़ीं । कई बार उन्हें जेल भेजा गया, पीटा गया, हथकड़ियाँ पहनाई गईं । ऐसे हजारों देशभक्तों को देश-सेवा में अगुने सुखों का बलिदान करना पड़ा । कई तो मौत के मुँह में पहुँचा दिए गए । कस्यों की जायदाद छूट ली गई, जप्त कर ली गई । पचास वर्षों के प्रयत्न के बाद इन सब कुर्बानियों का फल आज मिल रहा है । इसी की सन्निको खुशी है ।

फिर भी दूसरे देशों की अपेक्षा अपने देश को बहुत कम मुसीबतें उठानी पड़ी हैं । दूसरे देशों के इतिहास भयंकर खून-खराबी, लड़ाई, मार-फाट से भरे हुए हैं । लेकिन पूज्य बाबूजी के सत्य (सच्चाई) और अहिंसा (प्रेम) के कारण बड़ी सरलता से आजादी मिल गई । आजादी तो मिल गई, लेकिन इसे टिकाए रखना सबसे बड़ी बात है । इतनी योग्यता हम सब में होनी चाहिए । यदि हम सब मूर्ख या अयोग्य रहे तो हम आजादी का सुख नहीं पा सकेंगे । एक आदमी को हीरा मिला, लेकिन मूर्खता के कारण कोण को उठाने के लिए फेंक दिया । ऐसा अगर हम करते तो दूसरे हमारी आजादी का उल्लास करेंगे ।

प्या रे रा जा वे टा

[दूसरा भाग]

: लेखक :

रिपमदास रांका

: सन्पादक :

जमनालाल जैन, साहित्य-गुरु

भारत जैन महा मण्डल, व ६

स्व० राजेन्द्र ग्रंथ-माला-२
प्रथम संस्करण ३००० : मार्च १९५०

मूल्य—दस आने

प्रकाशक :

मूलचंद बज्जानि

सहायक मंत्री

भारत जैन महामण्डल, यध्या

मुद्रक :

शुभन बाप्यावन

राष्ट्रमार्ग प्रेस

हिन्दीनगर, यध्या

अपनी ओर से

आदमी लग्न होता है और मृत्यु की महा-मोद में ही जाता है। मृति में यह सदा से होता आया है। ऐरिन परमार हैं कि उनका इतिहास बनता है, स्मृतियाँ चलती हैं महापुरुषों, राजाओं और सन्तों ने इसे जीवन कहा है, अमरता कहा है। प्रसूत कहानियों का भी एक परमात्मक इतिहास है, जिसका प्रारंभ आनन्द और उत्साह-मद रहा।

सन् १४२-४३ में जब भी. रफाती जेल में थे और उन्हें जल हुआ कि राजेंद्र को कहानियाँ सुनने, सोचने का शौक है, तब उन्होंने बर्मा पर पुनः विजोवाली और भज्जि काका साहब पालेसकर आदि विद्वानों से बर्मा की। उन्होंने बर्मा, बांग्ला को देखा ही साहित्य पढ़ने की देना साहित्य जिसमें वे सहज रूप से इतिहास, भूगोल, धर्म, विद्यान आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सके। अतः ऐतक ये मन में बहना उत्पन्न हुई और परंपरा में वे पत्र-व्यवहार लिखी गई, जिसकी संख्या करीब ५० होती। पत्र हृदय की बरतु होते हैं। और आत्मीय भाव से, सहज सुगमता से और सरल भाषा में लिखे होने से नीचे तक प्रविष्ट हो जाते हैं। इन कहानियों का प्रारंभ 'प्यारे राजा बेद' से हुआ और अन्त 'रिपमदाह के प्यारे' में।

सो तो अब हम विवेक ऐतकी ने ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक विद्या की दृष्टि से अनेक कहानियाँ लिखी हैं। उन में विद्वानों के महापुरुषों के कहानियों के प्रति सहज विश्वास और आकर्षण के साथ बहानों में

अनुक्रमणिका

अपनी ओर से
स्व. राजेन्द्र
१. भगवान् श्यामदेव
२. भगवान् जेमिनाथ
३. भगवान् श्रीकृष्ण
४. धर्मराज कुचिपिंडर
५. भगवान् सावरनाथ
६. पैगम्बर मुहम्मद साहब
७. जलपुत्र और पानी नम्राज	
८. गुरु नामक
९. लखामही मध
१०. अत्राहम जिकन
११. महात्मा सावरनाथ

अपनी ओर से

आदमी जन्म लेता है और मृत्यु की महा-गीत में सो जाता है। मृति में वह सदा से होता आया है। लेकिन पटनाएँ हैं जिन्हें उनका इतिहास बनता है, स्मृतिदाँ चलती हैं महापुरुषों, शानियों और सन्तों ने इसे जीवन कहा है, अमरता कहा है। प्रस्तुत कहानियों का भी एक पटनात्मक इतिहास है, जिसका प्रारंभ आनन्द और उत्साह-मद रहा।

सन् '४२-४३ में जब भी० राजाजी जेल में थे और उन्हें रात हुआ कि सल्लेज को पढ़ानिर्मा सुनने, सीखने का शौक है, तब उन्होंने वहाँ पर पुरुष विनोदाजी और भद्रेश काका साहब पासेलकर आदि विधियों से चर्चा की। उन्होंने पढ़ा, बालकों को ऐसा ही साहित्य पढ़ने को देना चाहिए जिससे वे सहज रूप से इतिहास, भूगोल, धर्म, विज्ञान आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। अतः लेखक के मन में कवरना उत्पन्न हुई और परिणाम में वे पत्र-पत्राएँ लिखी गईं, जिसकी संख्या करीब ५० होगी। पत्र हृदय की वस्तु होते हैं। और आत्मीय भाव से, सहज सुगमता से और सरल भाषा में लिखे होने से भीतर तक प्रविष्ट हो जाते हैं। इन कहानियों का प्रारंभ 'प्यारे राजा बेटा' से हुआ और अन्त 'रिपमदास के प्यार' में।

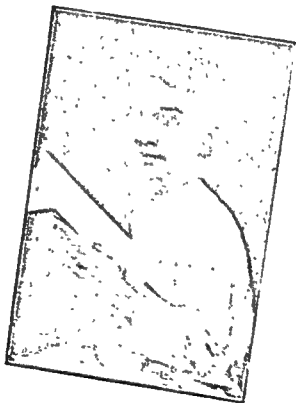
यों तो अब तब विवेक लेखकों ने नैतिक और मनोवैज्ञानिक विद्या को दृष्टि से अनेक कहानियाँ लिखी हैं परन्तु विश्व के महापुरुषों का बचपन के प्रति सहज विश्वास और आकर्षण के साथ बालकों में

स्वर्गीय राजेन्द्र

‘होनहार विरवान के, होत चीकने पान’ यह जोर से बोली
 यही तप्य-पूर्व है। शास्त्र-पुराणों और ऐतिहासिक घटनाओं
 इसकी यथार्थता का दर्शन होना है। स्व० राजेन्द्र भी ऐसा
 बालक था। भ्रष्ट, प्रह्लाद तथा अन्य मन्त्र शास्त्रों की
 सहस्रों-श्रावों वषों के व्यवधान से अज्ञा और भक्ति की चीजें
 गईं, ताजा और प्रत्यक्ष होती तो वे भी कुम्हल पैदा करती
 लेकिन आत्मा बहुत बड़ी चीज है। वह समय और स्थिति
 सीमाओं या बाधाओं से अतीत है। प्रगति-पथ पर अग्रसर
 शरीर में रहती तो है, उससे चिपट नहीं जाती। एक नदी,
 इस प्रकार वह अपनी क्रमागत प्रगति के लिए नूनन वेद भी
 कर लेती है और कार्य पूरा होने पर वेद से भी अतीत हो
 तक पहुँच जाती है। शायद स्व० राजेन्द्र को भी हम इसी श्रेणी
 रख सकें !

राजेन्द्र का जन्म ७ मार्च सन् १९४० को जलगाँव (पु.)
 में हुआ। जन्म लेते ही, उसके पिता, श्री० विरमदास राँका के
 में सुख-समृद्धि बढ़ने लगी। एक विशेष आनन्द और मा
 शांति का वातावरण घर में निर्माण हो गया। पिता के जीवन
 का प्रेम अथवा गाँधी-विचार-धारा का प्रभाव तो था ही, परम्परा
 गत धार्मिक मंत्रार भी जीवन-सोचन में सहायक रहे।
 जमनालालजी बजाज की प्रेरणा से, अब वह राँका-परिवार बंधा
 आ गया। पिता गो-सेवा-मार्ग में अपनी सेवा देने लगे।

राजेन्द्रकुमार रांका

३ मार्च १९४०

५३
१ सितम्बर १९४०

सजाजवाही (शर्मा) के मंगन और धार्मिक वातावरण तथा पड़नेवालों के दर्शन-आशीर्वाद से राजेन्द्र के विकास में बड़ी सहायता मिली। वह तीन वर्ष की आयु में घाठ-मन्दिर जाने लगा था।

राजेन्द्र साढ़े-तीन माह का हुआ ही था कि सन् '४२ के अगस्त में उसके पिता कृष्ण-मन्दिर भेज दिये गए। १६ मास तक वह प्रत्यक्षतः पिता की संगति से दूर रहा, लेकिन परोक्ष रूप से पिताके प्रयुक्त-ध्यान ने राजेन्द्र को 'साधारणता' से बहुत ऊँचा उठा दिया।

घर में प्रतिदिन सुबह-शाम प्रार्थनाएँ होती रहती थीं। राजेन्द्र पर इन प्रार्थनाओं और भजनों का पर्याप्त असर हुआ। वह अपनी माँ की गोद में भजन सुनते-सुनते लेट जाता। उसे 'दीनन दुख हर्न देव सन्तन हितकारी', 'वैष्णव जन तो तेणै कहिये', और 'प्राणी तू हरिसौं डर रे' भजन तथा राष्ट्रिय-गानों में 'जन-मन-गज' गान बहुत प्रिय था।

जेल में पिता को जब मालूम हुआ कि राजेन्द्र को कहानियाँ सुनने का शौक है, तब वे समय-समय पर कथा-पत्र उसके नाम से भेजते रहे, जिन्हें उसकी बड़ी बहन सुनाया करनी। सुनते-सुनते उसे रामायण और महाभारत के प्रमुख पात्रों की कथाएँ मालूम हो गईं और बार-बार उनका स्मरण किया करता। कहानियाँ सुनते-सुनते उसकी जिज्ञासा स्वयं पढ़ने की हुई, तो बड़े अक्षरों में हूपी कहानियाँ पढ़ने लगा। उसकी इस रुचि और विकास को देख कर माना-पिता का हृदय अनेक प्रसन्नता से व्याप्त हो उठा। पहला पत्र '३३ बोशिंग्टन सम्बन्धी था।

गिरने पर मैं उसे गहने के बिल में गिरा देती थी।
 को गई जो मैं कहानियों का, पर्यन्त उस माया का
 मैं । ज्ञान भार-रूप न हो, इसका ध्यान रखा गया । वह
 गहने का व्यवस्थित धारण था । पाठशाळा में वह माया के
 गया और तीसरी कक्षा में प्रविष्ट हुआ । परीक्षा में, प्रथम
 में सर्वप्रथम आया 'व्यास' नामिक के अंकों और विशेष
 विषयों ने उसके धार्मिक संस्कारों को जाण करके मैं बाद में
 करने अपने कर्म में एक मूर्ति को मित्र बनाकर प्रविष्ट
 किया और नियमित रूपसे उसकी पूजा किया करना था ।
 विना उसकी स्तुति भावना, जिज्ञासा और प्रगति में
 छाड़ना उचित नहीं समझने थे । यही कारण है कि जिनकी
 उसमें पारंपराय और महावीर गायों के प्रति थी, जितनी ही
 विष्णु, बुद्ध और ईसा आदि के भी प्रति । ऐसे विषय प्रायः
 अपनी पुस्तकों में भी रखा ।

पू० विनोबाजी ने उसे अपनी 'गीताई' (गीता का
 पद्यानुवाद) प्रदान की । वह उसे बराबर पढ़ता था ।
 कार्य-कर्ताओं की परिषद के समय एक बार पू० जवाहरराव
 नेहरू ने उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फेरा तो वह बहुत प्रसन्न
 हुआ । बजाजबाड़ी के वातावरण में उसने महात्माजी, पू० राजेरा
 बापू, राजाजी, बल्लभभाई पटेल आदि बहुत से राष्ट्र-सेवकों
 दर्शन किए थे । ऐसे समय वह बड़े सहज भाव से रहता ।
 तरह वह निरसंकोची हो गया था ।

वह छद्म और गंदे विद्यार्थियों की संगति में नहीं रहा ।
 उसके पापा ने पूछा, तो कह दिया कि "मैं ऐसे लड़कों के साथ

। मेरी माँ को छोड़ कर मैं और माँदारी घर में रहने ली। माँदारी
जब अपनी और माँदारी को जानने से ली और घर में पता भी
नहीं था ।

उसके पिता ने समझा दिया था कि बाजार में गिरफ्तारी की
जाने ली थी। माँदारी को एक बार मेरी माँ की माँदारी था ।
सब विचार करने दी-एक गिरफ्तारी के साथ नाममात्र में हुए थे ।
मैंने बहुत आशा किया था, किन्तु उसने हमें बताया था कि मेरी माँदारी
की माँदारी । किसी तरह पता में लाई भी वह नहीं कहा जाता था ।

एक बार माँदारी को मेरी माँदारी के साथ माँदारी की माँदारी-
ली में अपने पिता से बोले कि मैंने माँदारी पर कुछ पता भी था ।
मैंने यह समझ लिया और माँदारी को पर एक माँदारी में अपने
माँदारी से उतरने ही वह दिया कि अपने घरों की जंगल पर उतरने
मैंने लिखा । उसकी लक्षणात्मक इस समझदारी पर सब अचरित
करने लगे ।

माता-पिता पर हमारी अनोखी भाँति थी । उनकी आशा के
बिना वह कोई काम नहीं करता था । सिनेमा भी वह पॉप-गीत
नहीं देखता था । माता-पिता के पैर धोने, मालिश करने, उन्हें
नक्कीफान होने देने में उसे आनन्द आता था । किञ्चल्यकी से
उसे मकरत थी । घर में जब कभी किञ्चल्यकी होती तो उसे बड़ा
दुख होता । उसका आधार भी बड़ा मानविक और मंदन था ।

वह माँ और बहनों पर बहुत प्यार करता था । एक बार
जा तो नान ही, उसने अपने अनुरूप 'राजा' रख दिया । मृत्यु के
दो घंटे पूर्व उसने उसकी याद की थी ।

राजनीति की मोटी-मोटी बातें उसे भाझम थी । वह अत्य-
न्तर पढ़ता रहता था । बापू की हत्या से उसे बड़ा दुख हुआ था ।

में खेतूँगा जो गन्दे रहते हैं और गालियाँ बकने रहते हैं।' उसकी वृत्ता अच्छे और संस्कारी बालकों से थी और उन्हें पत्र भी भेजता था।

उसके पिता ने समझा दिया था कि बाजार या होटल की चीजें नहीं खानी चाहिए। एक बार ऐसा ही मौका आ गया। उसके पिता अपने दो-एक मित्रों के साथ नागपुर गये हुए थे। उससे बहुत आग्रह किया गया, किन्तु उसने होटल की कोई वस्तु भी नहीं खाई। किसी तरह पड़ोसे आदि भी वह नहीं उड़ाता था।

एक बार महारोगी सेवा-मण्डल के व्यवस्थापक श्री मनोहर-जी ने उसके पिता से कोढ़ के संसर्ग आदि पर कुछ चर्चा की थी। उसे वह समझ गया और मौका आने पर एक सज्जन से उसने मोटर से उतरते ही कह दिया कि अपने बच्चों को नंगे पैर अन्दर मत ले चलिए। उसकी अवग्याप्त इस समझदारी पर सब अचरज करने लगे।

माता-पिता पर उसकी असीम भक्ति थी। उनकी आज्ञा के बिना वह कोई काम नहीं करता था। सिनेमा भी वह चाहे-वैसा नहीं देखता था। माता-पिता के पैर धुबाने, गालियाँ करने, उन्हें नकलीक न होने देने में उसे आनन्द आता था। किड्नी-खरों से उसे नकरात थी। घर में जब कभी किड्नी-खरों होती तो उसे बड़ा दुःख होता। उसका आहार भी बड़ा सात्विक और संपत था।

वह गार और बल्लकों पर बहुत प्यार करता था। एक बल्लड़े में नाम ही, उसने खरने अनुसूच 'राजा' रख दिया। मृत्यु के दिनों में उसने उसकी याद की थी।

राजनीने की मोटी-मोटी खरने उसे माहून थे। वह अन्य-... .. था, कोढ़ के दवा ने उसे बड़ा दुःख हुआ था।

पौचत्रे वर्ष में उसे पढ़ाने के लिए ऐसे शिक्षक की
की गई जो उसे कहानियों द्वारा, पर्यटन द्वारा सामान्य बन
सकें। ज्ञान भार-रूप न हो, इसका ध्यान रखा गया। वह
पढ़ाई का व्यवस्थित प्रारम्भ था। पाठशाला में वह साठों
गया और सोसरी कक्षा में प्रविष्ट हुआ। परीक्षा में, भस्मी
में सर्वप्रथम आया ! 'बन्ध्याण' मासिक के अंकों और शिरो
चित्रों ने उसके धार्मिक संस्कारों को जाग्रत करने में सहा।
उसने अपने कमरे में एक मूर्ति को सिद्धू लगाकर प्रार्थित
लिया और नियमित रूपसे उसकी पूजा किया करता था।
पिता उसकी स्वतन्त्र भावना, जिज्ञासा और प्रशंस में न
हालना उचित नहीं समझते थे। यही कारण है कि जितनी
उसमें पार्ष्णनाथ और महावीर म्यामी के प्रति थी, उतनी ही
विष्णु, मुद्ग और ईसा आदि के भी प्रति। ऐसे चित्र मा
अपनी पुस्तकों में भी रखता।

पू० विनोबाजी ने उसे अपनी 'गीताई' (गीता का
पद्यानुवाद) प्रदान की। वह उसे बराबर पढ़ता था।
कार्य-कर्ताओं की परिपक्व के समय एक बार पं० जवाहर
नेहरू ने उसके मिर पर चार भरा हाथ पेटा तो वह बहुत
हुआ। बजाजबाकी के वातावरण में उसने महामाजी, पू०
बापू, राजाजी, पटेलभाई पटेल आदि बहुत से राष्ट्र-सेवकों
जान किए थे। ऐसे समय वह बड़े सहज भाव से रहता। इ
तरह वह निम्नकोपी हो गया था।

वह लहपट और गंदे विद्यापियों की संतति में नहीं रह
उसके बापा ने पूछा, तो कह दिया कि 'मैं ऐसे लड़कों के साथ

हीं खेतूँ गा जो गन्दे रहने हैं और गालियाँ बकने रहते हैं।" उसकी व्रता अच्छे और संस्कारी बालकों से थी और उन्हें पत्र भी श्रुता था ।

उसके पिता ने समझा दिया था कि बाजार या होटल की चीजें नहीं खानी चाहिए। एक बार ऐसा ही मौका आ गया । उसके पिता अपने दो-एक मित्रों के साथ नागपुर गये हुए थे । उससे बहुत आमह किया गया, किन्तु उसने हाटेल की कोई वस्तु नहीं खाई। जिसी तरह पटोये आदि भी वह नहीं उड़ाता था ।

एक बार महारोगी सेवा-मण्डल के व्यवस्थापक श्री मनोहर-जी ने उसके पिता से फोड़ के संसर्ग आदि पर कुछ चर्चा की थी। उसे वह समझ गया और मौका आने पर एक सज्जन से उसने माँटर से उतरते ही कह दिया कि अपने बच्चों को नंगे पैर अन्दर मत ले चलिए। उसकी अवस्थागत इस समझदारी पर सब अचरज करने लगे ।

माता-पिता पर उसकी असीम भक्ति थी। उनकी आज्ञा के बिना वह कोई काम नहीं करता था। सिनेमा भी वह चाहे-जैसा नहीं देखता था। माता-पिता के पैर दबाने, मालिश करने, उन्हें तकलीफ न होने देने में उसे आनन्द आता था। फिजूलखर्ची से उसे नफरत थी। घर में जब कभी फिजूल-खर्ची होती तो उसे बड़ा दुःख होता। उसका आहार भी बड़ा सात्विक और मंथत था।

वह गाय और बछड़ों पर बहुत प्यार करता था। एक बछड़ा का तो नाम ही, उसने अपने अनुरूप 'राजा' रख दिया। मृत्यु के दो घंटे पूर्व उसने उसकी याद की थी।

राजनीति की मोटी-मोटी बातें उसे माझम थी। वह अम्बर पढ़ना रहता था। बापू की हत्या से उसे बड़ा दुःख हुआ था।

(६)

लेकिन जैसे दोनहार, मुसील और मुहुमार-मति याज्ञिक के इतनी अल्पायु में खल देना है, वह कल्पना निम्न की थी ' कि अपनी जिम्मेदारी को सोच ही रहे थे और उसकी प्रगति के साधन को जुटा ही रहे थे कि वह तो बनहोनी कर गया !

आठ—बेबल आठ—दिन की अत्यल्प बीमारी में इस किसी को सेवा का मौका भी नहीं दिया ! बीमारी में भी उत्तम । अस धीरज, शक्ति और नियमितता का परिचय दिया, आज उसकी स्मृति भुँखली नहीं हो सकी है, न हो सकती है ।

जाने-तो जैसे नहीं पहचाना जा सका, मृत्यु ने उस भीतरी प्रकाश को प्रकट कर दिया । शायद पिछले जन्म का व अपूर्ण-योगी, सिद्ध का पथी हागा, जो वहाँ आया, निश्चित रहा । योग में रम, व्यवहार में सावधानी का वह सजीव उद्हरण था ।

जब तक वह जीया सु-पुन की तरह करता रहा, और जाने समय अपने माना-संसार के बच्चों को अपना समझने का

वह १ सितम्बर ४८ को देह .

विश्रामा में स्थान्त हो गया । वह ।
इसका विरमन्त स्थान हो सकता
होकर परिवार को अपनी मृत्यु
गया । क्या इस अर्थ में वह मुक्त

जैसे याज्ञिक-

भगवान् ऋषभदेव

प्यारे राजा बेटा,

आज मैं तुम्हें भगवान् ऋषभदेव की कहानी लिख रहा हूँ। ये कितने वर्षों पहले हुए, इस बारे में इतिहास से कुछ भी पता नहीं चलता। वेद तीन हजार वर्ष प्राचीन माने जाते हैं। उनमें इनका नाम आया है। कुछ वर्षों पहले सिंध में खुदाई हुई थी। वहाँ की मिली सामग्री ५-६ हजार वर्ष पहले की बताई जाती है। उसमें जो सिक्के मिले हैं, उन पर भी ऋषभदेव का चिह्न चैल और मूर्ति पाई गई है। जो हो, माना यह जाता है कि ये सबसे पहले पुरुष थे जिन्होंने देश को कर्म और पुरुषार्थ का ज्ञान कराया। ऋषभदेवजी जैनों के प्रथम तीर्थंकर और हिन्दुओं के आठवें अवतार माने गए हैं। इनकी माता का नाम मरुदेवी और पिता का नाम नाभिराय था। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं। इसका यह मतलब है कि वे सबसे पहले कर्म-पुरुष हुए हैं।

ऋषभदेवजी के समय तक इस देश को भोग-भूमि कहा जाता था। यह अत्यन्त प्राचीन काल की बात है। उस समय न तो कोई समाज-व्यवस्था थी, न मानव-जीवन का कोई आदर्श था। लोग वृत्तों के नीचे रहने और सहज रूपसे बिना प्रयत्न के जो भी फल-फूल मिल जाते उनसे अपना जीवन-निर्वाह करते। बहन-भाई में विवाह होता था, कहते हैं उस समय दुर्गन्धिया पैदा हो

यानी माताके पेटसे बहन-भाई साथ पैदा होते थे। उस समय :
 शिक्षा भी न काम था। तब तरह का प्राकृतिक जीवन था। स्वामी
 पीना और भोग भोगना ही उस समय का जीवन-काम था। इसीसे
 उस समय हम देशको भोग-भूमि कहते थे। पढ़ना-लिखना तथा
 अन्य कलाओं की बात तो दूर, लोग आग के उपयोग तक से
 अनभिज्ञ थे।

नई-नई खोजों और आविष्कारों को देख तथा सुनकर जैसे
 अपने को अचरज होना है और खोज करनेवाले तथा आविष्कार
 करनेवाले को देखने की इच्छा होती है तथा उनके मन और कार्य के
 बारेमें कई कल्पनाएँ होती हैं, उसी तरह उस समय शत्रुभेदवर्ती की
 नई-नई बातें देखकर लोगोंकी बड़ा आश्चर्य हुआ था। आज हमारे
 दिमाग जो चीजें बनना तथा बनाना बहुत सरल और सुगम है,
 उनका पहले-पहल जोंग करने पर समाज में किसी प्राप्ति मची
 होगी, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। कुछ वर्षों
 पहले रेडियो टेलीफोन को देल कर तक देहानी को जो अचरज
 होता था और उसके मन में बनानेवाले के प्रति आश्चर्य पैदा होता था,
 वही हाल पहले-पहल माने-माने की चीजें बनाने, रचने आदि के
 आविष्कारके समय हुआ होगा।

उस समय लोग जो खोज मिलती वही मा लेते। लेकिन बहनी
 ईद जन-संख्या का काम हम तरह नहीं कर सकता था। इसलिये
 शत्रुभेदवर्ती सेनी की शिक्षा दी। अब अनाज पैदा होने लगा।
 लेकिन बंद-मूल और कष्टों की तरह कच्चा अनाज नहीं खाया जा
 सकता था। इसलिये उन्होंने आग की मदद से पकाने की शिक्षा
 दी। उस समय आज की तरह दिवाबकई या मायिल नहीं थी।
 उन्होंने पहले से आग पैदा करना बताया। सेनीमें काम आनेवाले

औजार बनाने की कला सिखाई। आग पैदा करना बताने और आग तैयार कर लेनेसे ही काम नहीं चलता था। खनाज आग में ढाढने से वह पककर तो तैयार नहीं हो सकता। तब उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया। इस तरह मिट्टी के बर्तन बनने लगे। मिट्टी के बर्तन बनाने तथा उनसे उपयोग की कला बताने के कारण उन्हें प्रजापति कहा जाने लगा। जानते हो, प्रजापति किसे कहते हैं ? प्रजापति कुम्हार को कहते हैं। अपने यहाँ अभी भी यह प्रथा है कि विवाह के अवसर पर कुम्हार की आदर से याद की जाती और उसके नये बर्तन खरीद कर पूजा की जाती है। व्यवस्थित जीवन बर्तनों से ही प्रारंभ होता है।

खेती के लिए बैल से बढ़कर उपयोगी पशु कोई नहीं होता। इसलिए सोच-विचार कर उन्होंने खेती के लिए बैल को चुना और लोगों को गो-पालन का महत्त्व बताया। उनके नाममें जो 'ऋषभ' शब्द है, उसका अर्थ भी बैल होता है। वे सचमुच बैलों के स्वामी थे। इसलिए उनका चिह्न भी तो बैल ही है।

लोगों को जंगलके हिंसक जानवरों से रक्षा करने में बहुत कठिनाई होती थी। हमेशा उनका जीवन भयभीत और शंकित रहता था। इसलिए ऋषभदेव ने रक्षा के लिए हथियारों अथवा शस्त्रों के बनाने और उनके उपयोग की शिक्षा दी। मकान और गाँव बसाना तथा खेती सिखाया। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी उन्हीं की बसाई हुई थी।

केवल शरीर के पोषण और रक्षण में ही जीवन की सार्थकता नहीं है। वे जानते थे कि मानव के विकास और आपसी मेल-

यानी माताके पेटसे बहन-भाई साथ पैदा होने थे। उस समय न शिकवा थी न काम था। एक तरह का प्राकृतिक जीवन था। खाना, पीना और भोग भोगना ही उस समय का जीवन-कर्म था। इसीसे उस समय इस देशको भोग-भूमि कहते थे। पढ़ना-लिखना तथा अन्य कलाओं की बात तो दूर, लोग आग के उपयोग तक से अपरिचित थे।

नई-नई खोजों और आविष्कारों को देख तथा सुनकर जैसे अपने को अचरज होता है और खोज करनेवाले तथा आविष्कार करनेवाले को देखने की इच्छा होती है तथा उसके स्वर और कार्य के बारेमें कई कल्पनाएँ होती हैं, उसी तरह उस समय ऋषभदेवजी की नई-नई बातें देखकर लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ था। आज हमारे दिमागों की बरतना तथा बनाना बहुत सरल और सुगम है, उनका पहले-पहल शोष करने पर समाज में कैसी प्रगति मर्पी होगी, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। कुछ पत्तों पहले रेडियो, टेलीफोन को देख कर एक देहाती की जो अचरज होता था और उसके मन में बनानेवाले के प्रति आदर पैदा होना था, वही हाल पहले-पहल गाने-पीने की चीजें बनाने, रचने आदि के आविष्कारके समय हुआ होगा।

उस समय लोग जो चीजें मिलनी बड़ी स्या लेने। लेकिन बहुतों ने उन-मंत्रियों का काम इस तरह नहीं चल सकता था। इसलिये ऋषभदेवने मंत्रों की शिक्षा दी। अब अनाज पैदा होने लगा। लेकिन कद-मूल और फलों की तरह कच्चा अनाज नहीं खाया जा सकता था। इसलिये उन्होंने आग की मदद से पकाने की शिक्षा दी। उस समय आज की तरह दिवासलाई या वाचिम नहीं थी। उन्होंने कचरे में आग पैदा करना बताया। मंत्रोंमें काम आनेवाले

गृहस्थी में ही कैसे रहने और उसीमें जीन हो जाने में आत्मा वृद्धि कठिन हो जाती है।

देखो न, अपने बापू भी तो ऐसा ही करते रहे हैं। सेठ अंकाळ भले ही बंदूक गये हों, लेकिन भावना तो यही रही कि अंग कामों में भी आसक्ति नहीं रखना चाहिए। अमरीका से भाग छोटने पर उन्होंने सायरमतीमें अपना आश्रम स्थापित किया। व कितना कड़ा-कूड़ा इसे सन् १९३० के पहले देखनेवाले जानते हैं लेकिन उसे स्वागत कर वे सेवाधाम आ गए।

महापुरुषों के जीवन में एक खास विशेषता होती है। वह यह कि वे कभी पुरे काम करते ही नहीं, बल्कि अच्छे कामों में भी में नहीं रखते। उनसे चिपटकर नहीं बैठते। योग्य समय आने। उनको भी स्वागत देते हैं। और इस तरह वे अपना इतना विकास कर लेते हैं कि वे अपने-आप में ही सर्वत्र मुख्य का अनुभव करते हैं। उन्हें बाहरी किसी पीछ या साधन की जरूरत नहीं होती। यही पूर्णता है। यह प्राप्त होने पर आत्मा परमान्ता बन जाता है। ऐसी पूर्णता, जो जब वे लोगों को मार्ग बनाने हैं, ज्ञान देते हैं, लोग उन्हें तीर्थंकर या अवतार कहते हैं। ससार में ऐसे महापुरुषों का दूर करने के लिए आने हैं।

यह पत्र कुछ कठिन हो गया है। समझने की कोशिश करो तो कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रयत्न करो।

--रामदास के पत्र

भगवान् नेमिनाथ

पारे राजा घेडा,

तुमने भगवान् सीकृष्ण का नाम तो सुना ही है। आज इन्हींके समय के एक महान् प्रलयकारी और चपेरे भाई भगवान् नेमिनाथ की कथा लिख रहा हूँ। यह करीब ५ हजार वर्ष पहले की बात है। इस समय बाहर से आए हुए आर्य लोग यहाँ बस गए थे और उनका भारत के मूल-निवासियों या आदिवासियों के साथ सम्बंध स्थापित हो गया था। उनमें पारस्परिक विवाह आदि होने लगे थे।

आर्य नोरे थे और आदिवासी काले। आर्य लोग विविध देशों का प्रवास करते हुए यहाँ आए थे। प्रवास काल में उनका अनेक लोगों से सम्पर्क आया था। इससे उन्हें देश-देशांतरों की विविध बातें सीखने का मिली थी। लेकिन यहाँ के मूल-निवासी भी कोई असभ्य नहीं थे। इनके भी बड़े-बड़े शहर थे। भारतीयों की प्राचीन सभ्यता के चिह्न हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो की खुदाई में मिले हैं। इससे पता लगता है कि यहाँ के लोग भी सभ्य थे।

यहाँ के लोग खेती करते थे। इनके लिए उनका प्यारा माँधी गन्ना था। लेकिन आज लगभग माँसाहार थे। इनके

गृहस्थी में हो कैसे रहने और उसीमें जीन हो जाने से आत्मा में उन्नति कठिन हो जाती है।

देखो न, अपने बापू भी तो ऐसा ही करते रहे हैं। सैत्र और काळ भले ही बदल गये हों, लेकिन भावना तो यही रही कि अंत कामों में भी आसक्ति नहीं रखना चाहिए। अमीका से माँ लौटने पर उन्होंने साधरमतीमें अपना आश्रम स्थापित किया। कठिना काका-कूडा इसे मन् १९३० के पहले देखनेवाले जानते हैं लेकिन उसे त्याग कर वे मेरुप्राम आ गए।

महापुरुषों के जीवन में एक खास विशेषता होती है। वह यह कि वे कभी बुरे काम करने ही नहीं, बल्कि अच्छे कामों में भी नहीं लगते। उनमें चिपटकर नहीं बैठते। योग्य समय आने पर उनका भी त्याग देने में है। और इस तरह वे अपना इतना विकास कर लेते हैं कि वे अपने-आप में ही सचके सुख का अनुभव करते हैं। उन्हें बाहरी किसी चीज या साधन की जरूरत नहीं होती। यही पूर्णता है। यह प्राप्ति होने पर आत्मा परमात्मा बन जाता है। ऐसी पूर्णता का जब वे लोगों को मार्ग बनाने में, ज्ञान देने में, तथा लोग उन्हें नीरर्थक या अवगार कहते हैं। ममार में ऐसे महापुरुष गृहस्थी दूर करने के लिए आते हैं।

बड़का बुद्ध कठिन हो गया है। समझने की कोशिश करो। न कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रयत्न करो।

--विजयदास के व्यास

भगवान् नेमिनाथ

प्यारे राजा पेटा,

तुमने भगवान् श्रीकृष्ण का नाम तो सुना ही है। आज
इन्हींके समय के एक महान् प्राज्ञचारी और पंचेरे भाई भगवान्
नेमिनाथ की कथा लिख रहा हूँ। यह करीब ५ हजार वर्ष पहले
की बात है। इस समय बाहर से आए हुए आर्य लोग यहाँ बस
; गए थे और उनका भारत के मूल-निवासियों या आदिवासियों के
साथ सम्बंध स्थापित हो गया था। जिनमें पारस्परिक विवाह आदि
होने लगे थे।

आर्य गोरे थे और आदिवासी काले। आर्य लोग विविध
देशों का प्रवास करते हुए यहाँ आए थे। प्रवास काल में उनका
अनेक लोगों से सम्पर्क आया था। इससे उन्हें देश-देशांतरों की
विविध बातें सीखने का मिली थी। लेकिन यहाँ के मूल-निवासी
भी कोई असभ्य नहीं थे। इनके भी बड़े-बड़े शहर थे। भारतीयों
की प्राचीन सभ्यता के चिह्न हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई
से मिले हैं। इससे पता लगता है कि यहाँ के लोग भी सभ्य थे।

यहाँ के लोग खेती करने थे। इसके लिए उनका प्यारा
माथी गो-वश था। लेकिन आय लोग प्रायः मांसाहारी थे। इनके

लिए गो-वंश का उतना महत्त्व नहीं था। आर्य लोग बाहर से आये और आदिवासियों पर सत्ता स्थापित करना चाहते थे। इस लिए कुछ समय तक दोनों में संघर्ष चला, लेकिन फिर धीरे-धीरे दोनों में समन्वय होने लगा। वे भी गो-वंश के महत्त्व को समझ लगे। आर्यों में उरसाह था, आदिवासियों में विचार; जिसका आंखझटकर समन्वय हुआ।

यहाँ के आदिवासियों की मान्यता थी कि मनुष्य को वंश भी सुग-दुग भोगना पड़ता है, वह सब उसके किए हुए कर्मों का परिणाम ही होता है। अच्छे कार्य का अच्छा और बुरे का बुरा परिणाम भोगना ही पड़ता है। ये कर्म और परिणाम किसी जन्म ही जन्म के नहीं, बल्कि पहले के और आने वाले कई जन्मों के हो सकते हैं अर्थात् आदिवासी यानी यहाँ के लोग पुनर्जन्म को मानते थे और आत्म-विकास के लिए तपस्या करते थे। उन्हें मरण कहा जाता था।

आर्य लोग प्रकृति-पूजक थे। उनका बलिदान, मांसाहार और देवों को नैवेद्य समर्पण आदि में विश्वास था। आदिवासियों की संगति में इनमें भी परिवर्तन हुआ और यज्ञ में होनेवाली पशु-हिंसा बंद हो चली। दोनों के मेल-जोल से एक ऐसी कर्म और विचार-तरंगना सामने आई जिसे श्रीकृष्ण ने प्रारम्भ करते कर्म-योग नाम दिया। यो कहें कि आदिवासियों ने आर्यों के शस्त्रों में भर जो गई। परिश्रम करना, निष्काम करना यज्ञ कहलाने लगा और उसमें से पशु हिंसा का निवृत्त

एक साथ नहीं चल सकते। विचार करने पर उन्हें मालूम हुआ कि एक पत्नी-जन से ही समाजका कल्याण होगा। इसमें आदमी व आत्म-चिन्तन का अवसर मिलेगा और लोग कर्त्तव्य-शील बन सकेंगे। स्वयं अपने बारेमें तो उनका विचार था कि वे अविवाहि ही रहेंगे।

भगवान् नेमिनाथ ने हमके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा का और किया था। यद्यपि यज्ञ में पशु-बलि हेय या निम्न मानी जा छगी थी, तथापि भोजन में मांस का सेवन प्रचलित था। मांस्थाने का रिवाज यह नहीं हो सका था। इसे चालू रखने में राजकुल के लोगों तथा क्षत्रिय लोगों का बड़ा हाथ था। वे लोग ऐसा आदमी और बिना परिश्रम के जीवन बितानेवाले थे। इस कार्य का सुराई और पाप की दृष्टि से देखनेवाले श्रीकृष्ण और नेमिनाथ थे। उन्होंने भरमकर प्रयत्न किया कि किसी भी तरह यह रिवाज दूर हो और लोग कृपि करके, परिश्रम करके निरामिद-आहार द्वारा जीवन बितायें।

लेकिन तुम जानने हो, सुराई को दूर करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। कभी-कभी तो जान पर भी खेड़ना पड़ता है। जो जनता के मजबूत हिस्से होते हैं, जो जन-सेवा को अपना श्रेष्ठ मत समझने हैं, वे अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी परोपकार के कार्य कर जाते हैं। तो, मांसाहार की सुराई या पाप जो जनता की मुक्ति करने में यादव-कुलके इन दो महारथियों ने बहुत बड़ा त्याग और काय किया।

मांसका सेवन लोग मांसि त्याग्य के दित्त जान थे। यादव-कुल में मांस के प्रयोग परमात्मका या आत्मा इन्होंने प्रयोग करके

सिद्ध किया कि मांस से भी अधिक शक्ति दूध में है। गो-पालन द्वारा उन्होंने दूध, गाय, कृषि, परिजन और मेल-जोल का महत्त्व प्रजा के सामने रखा। यादव लोग क्षत्रिय थे; किन्तु जन-हितकारी समझकर वैश्योंके इस गो-पालन उद्योग को भी उन्होंने अपनाया।

तुम अचरज में होंगे कि आज यह कैसी कहानी पढ़ रहा हूँ कि भगवान् नेमिनाथ का तो परिचय ही नहीं आ रहा है। ऊपर जिन दो घुसड़ियों का उल्लेख किया है—एक तो एक आदमी का वही स्त्रियोंसे विवाह करना और दूसरे मांसाहार—उनके विरुद्ध नेमिनाथ ने अपने जीवन का क्या उपयोग किया, यह नीचेकी उनके जीवन की घटना से मालूम होगा।

भगवान् नेमिनाथ के पिता का नाम समुद्रविजय था। ये वचपन से ही बहुत बुद्धिमान् और बलशाली थे। श्रीकृष्ण इनके चचेरे भाई थे। इनका कुछ यादव-कुल कहलाता था। इनके कुल में प्रायः सभी लोग सघरित्र और विद्वान् हुए हैं। श्रीकृष्ण तो वचपन में जरा नटखट थे, विनोदी और खिझाड़ी थे, लेकिन नेमिनाथ हमेशा कुल-न-कुल सांचा करते थे। ये सदा गंभीर और विचार मग्न रहते थे।

समय जागे बढ़ता जा रहा था और श्री नेमिनाथ भी अब तरुण हो चले थे। परिवार में विवाह की चर्चा चलने पर उन्होंने विवाह करने से इन्कार कर दिया। लेकिन तुम जानते हो, उनके आदमी को इन्कार करने में कितना ज्ञान नहीं आनी। परन्तु

बड़े-बूढ़ की इच्छा अपने बेटों को विवाहित देखने की होती है। उस समय यादव-कुलमें श्रीकृष्ण बड़े चतुर और प्रमुख थे उन्होंने खयर पाते ही उन्हें विवाह के लिए तैयार करने की अनेक युक्तियाँ सोच निकालीं। पहले तो श्रीकृष्ण ने काफी समझाया लेकिन जब नेमिनाथ नहीं ही माने तब उन्होंने अपनी रानियों के वधान में बसन्तोत्सव मनाने का आदेश किया और कहा कि उसी नेमिहुमार को ले जाकर पिलाया जाय और विवाह को तैयार किया जाय।

उपवन की पुष्करिणी में भाभियों ने नेमिनाथ कां घेर डिये और नाना तरह से उन्हें विवाह के लिए राजी करने के लिए बहल गयीं। लेकिन नेमिनाथ बिलकुल मौन रहे। भाभियों के हाव भावोंपर केवल मुसकराने रहे। इधर उन्होंने इन मुसकराहट के नेमिनाथ की स्वीकृति समझ लिया। अब कन्या को शेर की गई।

राजा उमसेन की कन्या राजकुमारी से उनका विवाह निश्चित हुआ। राजकुमारी पदी-लिखी और बुद्धिमती कन्या थी। नेमिनाथ के प्रति उमसेन सहज आकर्षण था। वह भी योग्य घर था अपने मन में प्रसन्न थी।

योग्य मुहूर्त पर बारात निकली। यादव-कुल की बारात भी और संचालक थे श्रीकृष्ण। बारात मूढ़ अच्छी तरह सजाई गई थी। अनेक राजागण इसमें सम्मिलित हुए थे। उधर बारात के स्वागत-मन्त्रार के द्विण राजा उमसेन ने भी बहुत तैयारियाँ की थीं। उस समय मीमांसार का प्रचार तो था ही बारात के मेकड़ों लोगोंके

साधना में एक बड़ा तत्त्व यह था कि नेमिनाथ जहाँ भी भोजन लिए जाते, वहाँ निरामिष भोजन आवश्यक होता। अतः तरह-तरह जहाँ-जहाँ भी गए, वहाँ का वानावरण निरामिष होता गया।

श्रीकृष्ण ज्ञानी थे। वे नेमिकुमार के मन की बात ताड़ गए उन्होंने अपने यादव-बन्धुओं को नेमिकुमार की साधना की बात समझाई। यादवों ने नेमिकुमार की दीक्षा का महोत्सव किया अब नेमिकुमार ससार त्याग कर आत्म-साधना में लग गए और आत्म-ज्ञान प्राप्त कर जनता को सन्पथ बतलाया। बहुविवाद और मांसाहार के विरुद्ध विचार फैलाने में उन्होंने महत्त्वपूर्ण कार्य किया इसीलिए उन्हें नीर्यैकर कहा गया। नीर्यैकर यानी धर्म का सा बतानेवाले महापुरुष। वे गुजरात, काठियावाड़ यानी सौराष्ट्र में विघरण करने लगे और अन्न में गिरनार पर्वत पर ही उनका निवास हुआ। गिरनार पर्वत पर जैनो के और दूसरे लोगों के भी सुन्दर सुन्दर मंदिर हैं।

हिन्दुमान के दूसरे भागों की अपेक्षा गुजरात और काठियावाड़ में अभी भी अधिकतर लोग निरामिषभोजी और शांति-प्रेमी हैं। यह सब भगवान् नेमिनाथ के प्रभाव का परिणाम है। इस भावना को बढ़ाने वाले समय-समय पर और भी कई राजा और साधु हो गए हैं। मघाट कुमारपाल और हेमचन्द्राचार्य का नाम इस विषय में उल्लेखनीय है।

अब नेमिकुमार गिरनार पर चढ़ गए तब राजकुमारी ने भी इसी मार्ग का अनुसरण किया। उसे अनेक तरह से समझाया गया कि अभी तो उसका विवाह भी नहीं हुआ है, किसी दूसरे राज

भगवान् श्रीकृष्ण

प्यारे राजा बेटा,

तुमने भगवान् श्रीकृष्ण की बहुत बातें सुनी हैं। आज उन्हें के बारे में कुछ बतला रहा हूँ।

श्रीकृष्ण का जन्म मथुरा के जेल में हुआ था। मथुरा में उस समय वसु का राज्य था। वह श्रीकृष्ण का मामा था और बहुत धन तथा अत्याचारों भी। वसु अपने पिता को गद्दी से उतारवा खुद गद्दी पर बैठ गया और प्रजा पर तरह-तरह के अत्याचार करने लगा। अपनी पहन देवकी और बहनोई वसुदेव को भी उसने जेल में बन्द कर दिया। जिस दिन श्रीकृष्ण का जन्म हुआ, उस दिन अष्टमी थी। दक्षिण तथा गुजरातवाले इसे सावन बंदी कहते हैं और उत्तरवाले भादों बंदी। यह एक मास का अन्तर कहने भर का है। इसे सब समझते हैं, इसलिए निधि सम्बन्धी कोई अक्षयन नहीं होता। दक्षिणवाले महीने की शुद्धभात सुदी यानी शुक्ल-पक्ष मानते हैं और उत्तरवाले बंदी यानी कृष्ण पक्ष से। शुक्ल-पक्ष का एक ही होता है, ठीक भादों बंदी या सावन बंदी अष्टमी के कृष्णाष्टमी कहते हैं। तुम देखते हो कि इस कृष्णाष्टमी को जगह जगह कितना उन्मत्त मनाया जाता है। अपने-अपने बन्धों के बर्ष-गाँठ तो कर माना-नपना मनाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही कम

जमुना नदी तथा प्राचीन धार्मिक परम्परा के कारण मथुरा का भी धर्म-क्षेत्र के रूप में पूजा जाता है। शहर में जमुना के घाटों पर बहुत बड़े-बड़े वैष्णव मन्दिर हैं।

वधवन में श्रीकृष्ण बड़े नटखट थे। उन्हें दूध, दही तथा मक्खन खाने में बड़ा मजा आता था। खेलने-खेलने के जिस जगह में वे खेलते थे, वहाँ भी चले जाते, मक्खन खानेकी तैयारी करते थे। हर छिपे-छिपे शक्तिशाली भी थे। बड़े-बड़े साहस के काम करने में नहीं घबराते थे। दरअसल में गोरस पृथ्वी का अमृत। कृष्ण मक्खन खेले नहीं खाते थे, सब ग्वाह-गाहों को खिलाते थे।

कुछ बड़े होते ही वे अपने ग्वाह साधियों के साथ वृन्दा के जंगलों में गार्ह चराने जाने लगे थे। गाय से उन्हें प्रेम था। गायों का दुहना, बाँधना, खेचना, उनके आगे पकवान, नहलाना ये स्वर्ग किया करते थे। तुम पूछोगे कि यह काम तो वे अपने नौकर-चाकरों से भी करवा सकते थे, इतना बड़ा काम इन्होंने क्यों किया ?

नहीं, यह बात नहीं है। वे बड़े बुद्धिमान थे। आज के हम किसी भूत पर बिड़कर कह देते हैं कि अगर नहीं पढ़ोगे गार्ह चराना पड़ेगा, यैमे उनके बारेमें नहीं कह सकते। उस समय में खाने का बहुत रिवाज था। खाने लिए दूसरे प्राणियों को मारकर उनके मांस में पेट भरना यह न पाप है क्योंकि दूसरे प्राणियों में अपनी तरह की जीव जाना है। इन्होंने सोचा कि गाय ऐसा

कंस बहुत घबराया। उसे शंका होने लगी कि कहीं यह लोगों की सहायता से मुझे पराजित न कर दे। कंस ने किसी उपाय से कृ को मरवा डालने का विचार किया। उसने अपने अहूर नामक मल्ल या दूत को भेजकर कृष्ण को बुलाया कि मल्ल-युद्ध में मलो। एक-एक करके श्रीकृष्ण ने सब मल्लों को मार कर दिया। अब कंस की बारी आई तो कृष्ण ने उसे भी मार डाला। कंस मरने पर श्रीकृष्ण ने अपने नाना उपसेन को जेल से निकाल कर मथुरा का राज्य सौंप दिया। अपने माता-पिता के दर्शन करने श्रीकृष्ण अब मथुरा ही रहने लगे। जब घृष्णावन नहीं छोटे तो वहाँ के सब लोग उनके सखा-साथी, गौतिकाएँ तथा गाएँ आदि धर्म विप्र और उपास रहने लगे। काम तो जैसे-के-तैसे चलने थे लेकिन सारे ही वन-उपवन सूने-सूने-से दिखाई देने लगे। घृष्णावन के पावन-पावन करनेवाले श्रीकृष्ण के पिता नन्द और माता यशोदा थीं। यशोदा तो इनकी दुखी हो गई कि पाना-पीना तक भूल बैठी। एक बार उनके आग्रहसे नन्द श्रीकृष्ण को छिपाने के लिए मथुरा गए भी, लेकिन वहाँ की अरिक्ता से श्रीकृष्ण नहीं छुट सके।

कंस के अहूर का नाम जरासंध था, जो मगध का सम्राट था। जब उसे मालूम हुआ कि उसका जवाई कंस मारा गया है तब मथुरा पर उसने चढ़ाई कर दी। श्रीकृष्ण ने उसे पराजित तो कर दिया लेकिन वह बार-बार वहाँ सेनाएँ भेजकर श्रीकृष्ण को पराजित करने लगा। वह जब-जब श्रीकृष्ण से नग आ गया तो उसने मथुरा के सब लोग मार डाले। नन्द और यशोदा की सहायता से श्रीकृष्ण ने जरासंध को मार डाला।

कीरवीं और पाण्डवों में जब मर्यकर लड़ाई हुई तब कीरवीं की ओर से दुर्योधन की ओर पाण्डवों की ओर से अर्जुन धीरुज्यो पास मदद के लिए पहुँचे। सारी स्थिति का विचार कर उन्होंने पाण्डवों का ही साथ दिया। यह लड़ाई बहुत भयानक थी। महाभारत कहा गया है। १७ या १८ दिन के इस महाभारत युद्ध में हजारों योद्धा घोर-मति को प्राप्त हुए। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ जो आजकल दिल्ली-दण्डप्रस्थ के पास है। लड़ाई शुरू होने के बाद दोनों ओर की सेना को देखकर और अपने विरोधी पक्ष की तरफ भी अपने ही माइनों तथा गुह्र जनों को देखकर अर्जुन के मन में मोह पैदा हो गया कि क्या यह लड़ाई ठीक है? अपने ही माइनों परियंत्रकों को मारना कोई भीरुता नहीं है। अर्जुन की यह हताशा देखकर श्रीकृष्ण ने जो उपदेश दिया वह 'गीता' के नाम से प्रसिद्ध है। गीता के उपदेश में श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्मयोग की शिक्षा दी। गांधीजी ने इसे 'अनासक्ति योग' कहा है। दोनों का अर्थ एक ही है। उनके उपदेश का सार यह है कि दुनिया में कोई भी बड़ा काम छोटा या बड़ा नहीं है। किसी भी काम में राग, द्वेष, अहंकार की भावना नहीं रखनी चाहिए। हमेशा अच्छे काम करने चाहना चाहिए। लेकिन उसके साथ किसी तरह का स्वार्थ अनासक्ति नहीं रखनी चाहिए। यह उनके आचरण से प्रकट होता है। उन्होंने गाँव चलाई, जूठी पत्तन उठाई, घोड़े का खरहरा किया और बताया कि छोटा काम करने से कोई छोटा नहीं होता। स्वार्थ के लिए या अज्ञानवश दूसरों को कष्ट देने से आदमी नीच होता होता है।

बड़े होने पर, जब महामारत तथा हिन्दी कवियों के पढ़ोगे, तब तुम्हें नई-नई बातें जानने को मिलेंगी। आइए इसी काफ़ी है।

श्रीकृष्ण सचमुच कर्म-पुरुष थे। जैन मान्यतानुसार मातायण थे। आगे जाकर वे तीर्थंकर होगे। हिन्दुओं के वे स्वामी माने जाते हैं। इस तरह वे सब के पूज्य हैं।

—रामदास के प्या

बड़े होने पर, जब महामारत तथा हिन्दी कवियों के पदों में, तब तुम्हें नई-नई धारें जानने को मिलेंगी। आत्र एत ही काकी है।

श्रीकृष्ण सचमुच कर्म-पुरुष थे। जैन मान्यतानुसार नारायण थे। आगे जाकर वे तीर्थंकर होंगे। हिन्दुओं के वे अग्र माने जाने हैं। जिस तरह वे सब के पूज्य हैं।

—रामदास के प

कहानी में मैं तुम्हें युधिष्ठिर के सम्बन्ध में ही कुछ बतलाऊँगा। इससे तुम जान सकोगे कि युधिष्ठिर कितने ऊँचे धर्मराज थे।

वधपन में बाछक जिन संस्कारों में पलना और बढ़ना पड़ा होने पर वे ही संस्कार-बीज उनके व्यवहार में उतरने हैं। येनो में भी तुम देखने हो कि जैसा बीज बोया जाना है, वैसे हवा, पानी का संयोग पाकर वह वैसा ही फल देना है। पपीते और करेले के बीज एक ही जमीन में और एक ही समय बोने पर भी तथा समान रूप से हवा-पानी मिलने पर भी पपीते का फल मीठा और करेले का कड़वा होता है। इसी तरह जिनमें सद्गुणों के बीज होते हैं वे समय आने पर सद्गुण ही बनाने हैं और दुष्ट दुष्टाई बनाने हैं। कौरव १०० भाई थे। सबमें बड़े का नाम सुभेद्य था। युधिष्ठिर और सुयोधन की पढ़ाई तक ही गुरु भी द्रोणाचार्य के निकट हुई थी। भीष्म, विदुर, कृष्ण आदि हानी और भेद दुष्टों की सगति भी समान रूप से इन्हें मिली थी, लेकिन युधिष्ठिर को सुयोधन के जीवन में जमीन-आसमान का अंतर था। युधिष्ठिर धर्मराज कहलाए और सुयोधन दुर्वोधन।

युधिष्ठिर जब पढ़ने योग्य हुए तब उन्हें गुरु द्रोणाचार्य आश्रम में भेजा गया। उस समय आज्ञा-प्राप्ति नहीं थी। वे तो छात्रों की जगन्नाथी शिव-मुनियों के पास जाकर विद्याध्ययन करना पड़ता था। पढ़ने बादलों की कटाव बिना पहाड़ी जाते थे। यद्यपि दृष्टांत खुद छात्र थे वे गुरु के पास पढ़ी श्रम और जीवन में पश्यते थे। उन जीवन में दुर्वोधन आदि दूसरे

“तो फिर इन मरने कैसे याद कर लिखा ?”

“दूसरों की बात मैं नहीं जानना मुन्नी ! लेकिन अपने पढ़ा हुआ पाठ जीवन में उतारने के लिए है, और यही कठिन है।”

यह उत्तर सुनकर गुरु समझ गए कि युधिष्ठिर जितना सत्य पार ध्यात है। वे बहुत प्रसन्न हुए। पहले तो सब छात्र युधिष्ठिर मीन पर हँसने लगे। लेकिन उस उत्तर से वे भी अचरज में पड़ गए।

यही बात थी कि युधिष्ठिर को सत्यता जीवन की चीज नहीं। लोग उनकी बात को मानने लगे। वे अपने जीवन में उस से बचे रहे। यही कारण है कि युधिष्ठिर का नाम लेने ही ‘सत्य’ स्मरण हो आता है। इस से यह शिक्षा मिलती है कि हम जो भी सोचें-पढ़ें या करें, वह केवल बाहरी दिखावा या किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। हम जो सोचें, उसे पहले जीवन में उतार दें ही उस बोलने की प्रतिष्ठा हो सकती है। हम लोग सत्य की बात तो बढ़-बढ़ कर करते हैं, लेकिन मूठ भी कम नहीं बोलने। जिससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं होता, उन छोटी-छोटी बातों में भी मूठ बोलते हैं। इस आदत से सबको बचना चाहिए। जिसके बारे में लोग यह समझ लेने हैं कि यह मूठ ही बोलता है तो फिर कभी सत्य बोलने पर भी उसका विश्वास नहीं करने। मूठ की आदत पढ़ने से सब बोलने में मुश्किल मान्य होती है, लेकिन सब बोलना ही ज्यादा आसान है। जो जान जैसा हो, उसे वैसी कहने की अपेक्षा बनाकर कहना ही ज्यादा कठिन है।

हाँ, तो द्रौपदी का स्वयंवर था। राजा दुष्यद की राई की नीचे देखने हुए, यज्ञ के ऊपर देंगे हुए कपड़े को जो अपने शरीर से धो सकेगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह किया जायगा। यह से राजा और योद्धा इसमें सफल नहीं हो सके। लेकिन अर्जुन धूमते हुए यज्ञ को चीर कर वस्त्र गिरा दिया। अर्जुन युधिष्ठिर छोटे भाई थे और धनुर्विद्या में निष्णात थे।

विवाह करके छोटने पर पाण्डवों को अयोध्या गज्य है किया गया। वहाँ वे दम्पत्य नामक नगर बसाकर रहने लगे। ये भी भाई मिलकर रहते थे, इनलिए इनमें साहस बहुत था। इनकी शक्ति के चल पर कई राजाओं को अपने घर में कर लिया। राजा इन्होंने एक बड़ा भारी राजसूय यज्ञ किया। सधमुच एकता बहुत शक्ति होती है।

इस वक्त में देश-देशान्तरी के अनेक राजा आए थे। भीष्म भी इस सभा में थे। वे मनुष्य-हृदय के बड़े पारखी थे। हँसी-ईर्ष्य में उन्होंने दुर्व्याधन से पूछा—

“अच्छा दुर्व्याधन, वह तो वक्ताओ, इन सब राजाओं में कोई मछा आदमी भी है ?”

दुर्व्याधन को अपने ऊपर बड़ा अधिमान था। वह अपने अधिक बुद्धिमान, सुन्दर और पीर किसी को नहीं समझता था। उसने हठसे उत्तर दिया—“मुझे तो इनमें कोई भी मछा आदम नहीं दिखाई देता।”

यह पूरा होने पर मुनि वेदव्यासजी ने युधिष्ठिर से कहा-

“धर्मराज, मैं राजाओं का जो आचार-विचार देख रहा हूँ, उससे तो ऐसा लगता है कि क्षत्रियों का विनाश-काल निकट हो रहा है। आप-जैसे धर्मात्माओं को भी कष्ट सहने पड़ेंगे। यह तो टीका है कि आदमी अपने पापों का फल भोगेगा, लेकिन बात वहीं तक नहीं रहती। एक आदमी के पाप का असर समाज पर भी होता है। और समाज को भी उसके पाप का फल भोगना पड़ता है। वे लोग जो पाप कर रहे हैं, उसमें इनका तो पतन होगा ही, लेकिन प्रजा को भी कष्ट उठाने पड़ेंगे। क्षत्रिय लोग मदीभ्रम हो गए हैं। उनमें अहंकार बढ़ गया है। वे अधर्माचरण करने लगे हैं। यह विनाश के लक्षण है। इसे टाला नहीं जा सकता। मुझसे मैं निवेदन है कि अपनी इन्द्रियों को बरा में रखो और लोगों से सावधानी से बरतो।”

महर्षि व्यास की बात सुनकर युधिष्ठिर विचारमें पड़ गया। व्यासजी जानी थे। उनकी प्रतिभा और आत्मा इतनी तीव्र थी कि वे भविष्य की घटनाओं का भी अंदाजा लगा सकते थे। उनकी बातें सार-पूर्ण होती थीं। इसलिए युधिष्ठिर चुपचाप रह सकते थे। वे अपने उपाधेय के प्रति जागरूक हो गए। उन्हें अपने क्षत्रिय बंधुओं को बचाने के विविध उपाय सूझे। सारांश यह कि उन्होंने अपने धर्म में निश्चय किया कि मैं अपने बंधुओं को बचाऊंगा। मैं बल नहीं करूंगा जिससे आपसी नफावट या घटाव हो। मैं बल नहीं दूंगा। मैं अपने पास तक नहीं

भी पाण्डवों को कष्ट देने में दुर्योधन ने कोई कसर नहीं रखी। पाण्डवों के विनाश के कई प्रयत्न किए, लेकिन वह उनका कुछ भी बिगाड़ न सका। इस वनवास में पाण्डवों को काफी सीखने के मौका मिले। तरह-तरह के अनुभव मिले।

पाण्डव एक जंगल से दूसरे जंगल घूमते ही रहते थे। एक बार उन्हें प्यास लगी। नकुल सरोवर पर जल लेने गए। उस सरोवर पर एक वृक्ष रहता था। वह उस सरोवर का मालिक या रक्षक था। वह जिज्ञासु था। उसकी शर्त यह थी कि जो उसके प्रश्नों का उत्तर देगा, वही यहाँ से जल पा सकेगा। नकुल, सहदेव, भीम आदि कोई भी उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। आखिर धर्मराज युधिष्ठिर वहाँ पहुँचे। उन्होंने उसके प्रश्नों का बहुत सुन्दर उत्तर दिया। वे प्रश्नोत्तर बहुत ही सारपूर्ण और यथार्थ हैं। वे आज भी हमारे काम के हैं, इसलिए कुछ प्रश्नोत्तर यहाँ छिड़ना हैं।

प्रश्न—मनुष्य का कौन सदा साथ देता है ?

उत्तर—धीरज ही मनुष्य का सदा साथ देता है।

प्र०—कौनसा ऐसा शास्त्र (विद्या) है जिसके अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है ?

उ०—शास्त्र तो ऐसा कोई भी नहीं है, किन्तु सत्पुरुषों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है।

प्र०—भूमि से भी भारी चीज कौन-सी है ?

उ०—माना भूमि से भी भारी है, जो मन्वान की कोख में धरती है।

प्र०—आपारा से भी ऊँचा कौन होता है ?

उ०—पिता आपारा से भी ऊँचा होता है ।

प्र०—दया से भी तेज चाल किसकी है ?

उ०—मन की चाल दया से भी तेज होती है ।

प्र०—पाम-पूस से भी तुच्छ क्या है ?

उ०—चिन्ता पाम-पूस से भी तुच्छ है ।

प्र०—विदेश जानेवाले का मित्र कौन होता है ?

उ०—विदेश जानेवाले का मित्र विद्या ही है ।

प्र०—मौत के समय का साथी कौन है ?

उ०—दान मौत के समय का साथी है ।

प्र०—सुख कैसे मिलता है ?

उ०—शील और सदाचार से ही सुख मिलता है ?

प्र०—क्या छूटने पर मनुष्य लोक-प्रिय बनता है ?

उ०—अहंकार से पैदा होनेवाले अभिमान के दूर होने पर ।

प्र०—क्या नष्ट हो जाने पर दुख नहीं होता ?

उ०—क्रोध के नष्ट हो जाने पर दुख नहीं होता ।

प्र०—किस चीज को खोकर मनुष्य धनी बनता है ?

उ०—लालच को खोकर आदमी धनी बनता है ।

प्र०—किसी का प्रादण होना किस बात पर निर्भर है ?
जन्म पर, शील-स्वभाव पर या विद्या पर ?

उ०—प्रादण होना शील-स्वभाव पर निर्भर है । चाहे कितना ही पदा-लिखा हो और प्रादण बुर में भी जन्मा हो, लेकिन जो दुराचारी है वह प्रादण नहीं कहला सकता ।

प्र०—संसार में सबसे बड़ा अचरित्र क्या है ?

उ०—आँखों के सामने कितने ही प्राणियों को मरने देखा और सुन चुक-चुप में मृत्यु के मुँह में जाता इंसान मनुष्य अपने-आपको अपर मानकर कीमती समय को व्यर्थ गँवाता रहता है, यही सबसे बड़ा अचरित्र है।

प्र०—किस मार्ग पर चलने से कल्याण होता है ?

उ०—जिस रास्ते से सत्पुरुष लोग गए हैं, उस पर चलने से कल्याण हो होता है।

प्र०—सच्चा मुखी कौन है ?

उ०—जो किसी का कर्जदार नहीं है, वही सच्चा मुखी है।

प्र०—सबसे सुन्दर कथा कौन-सी है ?

उ०—मोह में डूबकर दुःख पानेवालों के चरित्रों की देखा ही सुन्दर कथा है।

अपने प्रश्नों के इस तरह उत्तर पाकर वह बहुत खुश हुआ उसने सबको पानी ही नहीं पिलाया, बल्कि उनकी रक्षा का वचन दिया।

बारह वर्ष तक वनवास में रहने के बाद पाण्डव एक सक विराट के यहाँ अज्ञानवास में रहे। अज्ञानवास होने पर जब उन्होंने कौरवों से अपना आया राज्य माँगा, उन्होंने मृत की नाक के बराबर भूमि देने से भी टुंकार कर दिए। मृत्यु के बहुत प्रयत्न किए गए लेकिन मृत्यु नहीं हुई और अन्त में आचार्य की भयानक बुद्धि हुआ। यह युद्ध १७-१८ दिन तक च

भगवान् पार्ष्वनाथ

प्यारे राजा बेटा,

इसके पहले तुम भगवान् नैमिनाथ की कहानी पढ़ चुके हो। आज मैं करीब तीन हजार वर्ष पूर्व और भगवान् नैमिनाथ के करीब डेढ़-दो हजार वर्ष बाद भगवान् पार्ष्वनाथ हुए हैं। वे मसीह और ख्रिस्तों के ३६० वर्ष पहले हो गए हैं।

भगवान् नैमिनाथ ने संन्यास या ब्रह्मचर्य पर जोर दिया था, वह तुम पढ़ चुके हो। उनके त्याग और तपस्या के प्रति उनका आकर्षण हो गये थे और संन्यासियों की संख्या बढ़ रही थी। सामाजिक मोड़-साव का त्याग कर साधु-जीवन बिताना अपना जीवन मानो जानी थी और उसे आदर की दृष्टि से देखा जाता था। ब्रह्मचर्य मानना के बशीभूत होकर साधुओं की वृत्ता भी करने वाले आदर और वृत्तता मिलनी केवल कैवली कहेंगे तपस्वी होने लगे।

मैंने इन हर-एक बात की सीमा होती है। सीमा पर पहुँच कर इन बात में कुछ भी देना हो जानी है। यों-यों तपस्या में आत्म-व्यथा की भावना तो निश्चय नहीं, यह तथा केवल केवल माननी देह-व्यथा। अनेक तरह में शरीर को मराना, बहुत ही शरीर यह नहीं। इस तरह शरीर बहुत के संन्यास में लिये जाते

प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहते हैं वे बनारस जाते हैं।
यहाँ में महामना मालवीयजी ने वहाँ हिन्दू-विश्व-विद्यालय
स्थापित किया है। इस विश्व-विद्यालय से संस्कृत, अंग्रेजी आदि के
विद्वान् प्रतिपद्ये निकलते हैं। सचमुच बनारस पाश्चिमी में
संस्कृति का प्रमुख केन्द्र है।

संस्कृति का अर्थ है दूसरों के प्रति अच्छा और सादर
व्यवहार और जेमे ही मुझमें विचारों की परम्परा।

इसी पुण्य और पवित्र नगरी वाराणसी में राजा बालदेव
वहाँ वाग्देवद्वार का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम बालदे
वा। इन्हें अनिरादेवों भी कहा जाता है। वाराणसी के
और यम-पूज्य बालावरण में वाग्देवद्वार राजा के
बढ़ते छते। इनके परिवार का बालावरण भी कहा शक्ति और
वा। के जन्मन में ही विशेष समझदार और विचारक थे।
मरणा का महानाग उन्हें सहज ही निश्चय मिला था।

एक समय जन्म महक के झोलने में बैठे-बैठे उन्होंने
'ह' जन्मक लगे लगे 'ह' की मायमा लेकर जगह की ओर
'ह' जन्मक लगे लगे 'ह' की मायमा लेकर जगह की ओर
'ह' जन्मक लगे लगे 'ह' की मायमा लेकर जगह की ओर
'ह' जन्मक लगे लगे 'ह' की मायमा लेकर जगह की ओर

'ह' जन्मक लगे लगे 'ह' की मायमा लेकर जगह की ओर
'ह' जन्मक लगे लगे 'ह' की मायमा लेकर जगह की ओर

“यह तो ठीक है कि मैं धर्म को नहीं जानता पर वह समयता है कि बिना ज्ञान और विवेक के काय-कलेश करने में काम नहीं है। इससे सुख नहीं मिल सकता।”

“राजकुमार, अधिक बकवास मत करो। अनधिकार-के तुम्हें शोभा नहीं देती। धर्म-कर्म को तो हम जैसे तपस्वी ही कर सकते हैं।” “केवल संसार-के त्याग में और कठोर शरीर-यातना ही धर्म नहीं है महाराज। विवेक का नाम धर्म है। जीवों की सेवा और रक्षा का नाम धर्म है। धर्म तो आत्मा की चीज है। शरीर से ही उलझ रहे हैं। आपकी इस तपस्या से दूसरे जीव दुःखी रहे हैं, क्या आपको इसका पता है?”

“मैं-मैं मैं किसको कष्ट दे रहा हूँ। कहाँ दे रहा हूँ कष्ट? मैं तो खुद कष्ट सह रहा हूँ!”

“यह देखिए महाराज, आपके सामने जो लकड़ी जल रही उसमें नाग-मुंगल लड़कड़ा रहे हैं—बेचारे झुलस रहे हैं। इतना नहीं, ऐसे अनेकों मृदम-जम्बु अग्नि में भस्मीभूत हो जाते हैं। तब जीवों की हिंसा करके तपस्या करना अज्ञान है।”

राजकुमार ने सैवक की जलने लगी लकड़ों में से नाग-मुंगल का निकालने का आदेश किया। अग्नि की ताप से नाग और मुंगल दोनों अग्नि-से ही गए थे। पार्श्व-कुमार अत्यन्त करुण भाव से उनके शरीरों को उठाने लगा। वेदों के अनुसार और दया भरी आँखों से देखा। पार्श्व-कुमार ने नीचे आकर कष्ट मुक्त को देखकर जोर-जोर से रोने लगे। पार्श्व-कुमार ने पवित्र तपस्वी के रूप में उनको देखा।

२. मदा माय व्यवहार करो ।

३. बिना दिए हिमो की वस्तु पश्य मन करो बानी बोली न करो । दूसरे का शोषण मन करो ।

४. उत्तरन में ग्राह्य हिमो भी चोप का मयह न करो । परमह में बिना बढ़नी है और दूसरे का शोषण करना बचना है जो पाप है ।

यों तो समस्त-वस्तुवा प्राचीन ही भेंटिन दिया में बचने के लिए समर्थों ने स्वस्तिगत आत्म-कल्याण का मयह दे दिया था और इसके लिए वे जंगलों में जाकर तपस्या-साधना करने लगे थे । यह वस्तुवा आगे जाकर समाज-ओवन के लिए अहमंगवत्ता का उदासीनता पैदा करने लगी । इस दृष्टि को धार्यनाथ ने बहुत दिया और उन्होंने धर्म को इस रूप में मनसाया कि प्रत्येक प्राणी दूसरे को अपने समान जाने और इसी तरह व्यवहार करे । उन्होंने सामाजिक अधर्म और असमता को मिटाने के लिए अहिमा और मयह की व्यावहारिक साधना पर जोर दिया और इसकी पूर्ति के लिए अशोषण (अचोरी) और अपरिग्रह (अमयह) ये दो साधन इसके साथ जोड़ दिए । इस तरह उनका उपदेश 'वानुर्वाण धर्म कहलाया' । वे मानते थे कि दूसरों के साथ समानता का व्यवहार सभी किया जा सकता है जब कि उत्तरन में अधिक मयह नहीं किया जाता । क्यों कि मयह के लिए शोषण करना ही पड़ता है । सब मुन्नी हं समान ही इच्छित अमयह और अशोषण आवश्यक है ।

उनके इन सीधे और मरचे उपदेशों से लोगों का बहुत काम हुआ । लोग उन्हें भगवान मानने लगे । उनके बड़े शिष्य और

:६:

पैगम्बर मुहम्मद साहब

प्यारे राजा बेटा,

तुम मुसलमानों को तो जानने ही हो। ये लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। इसे मुस्लिम धर्म या मुसलमान धर्म भी कहते हैं। इस्लाम धर्म को शुरू करनेवाले या उसके प्रवर्तक मुहम्मद साहब थे। दुनिया में इस्लाम धर्म माननेवालों की संख्या कम नहीं है। विश्व में मुसलमानों की संख्या करीब तीस करोड़ है। अरबस्तान में तो यह शुरू ही हुआ था लेकिन ईरान, हाज्ज, तुर्कस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, बुर्खातान और सीरिया में भी मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या है। और यों तो सारे एशिया भर में मुसलमान लोग फैले हुए हैं। पाकिस्तान भी जो पहले हिन्दुस्थान का ही हिस्सा था, अब मुसलमानों का देस हो गया है।

जिस समय अरबस्तान में मुहम्मद साहब का जन्म हुआ, तब वहाँ की हालत बहुत खराब थी। सन् १२-१३ मी वर्ष पहले की बात है। उस समय अरबस्तान के लोग अनेक कबीलों में बँटे हुए थे। 'कबीला' गिराह या समूह को कहते हैं। प्रत्येक कबीले का अपना अलग देव था। धर्म की मन्त्र और मोती बात किसी का मायम नहीं थी। कुछ लोग गोवा और गजरा मत्थावी रूप से रहने थे, तो कुछ

विचार-शील बन गए। परिश्रम करने से उनका स्वभाव परिश्रमी हो गया। अलग-अलग स्थानों और देशों में घूमने से बहुत ज्ञान मिलता है। निर्भयता बढ़ती है। लोगों से सम्बन्ध बढ़ता है।

मुहम्मद साहब बहुत सादगी से रहने थे। वे भोजन में रोटी और सब्जूर लेते थे। गरीब और धनी के साथ उनका एक-सा बर्ताव था, और व्यवहार में ईमानदार रहने थे। उनके मेहनती स्वभाव और ईमानदारी को देखकर मदीना नामक एक धनी विधवा ने अपनी व्यापार की देवदार के लिए उन्हें अपने यहाँ रख लिया। पाँचे दिनों बाद दोनों में प्रेम हो गया। मदीना उनसे उम्र में १५ वर्ष बड़ी थी, फिर भी दोनों का विवाह हो गया। आगे चल मदीना ही उनकी पहली अनुयायनी बनी।

उनकी गृहस्थी मुग़ल सेना में चली हो रही थी, लेकिन वे गृहस्थी में ही मग्न न रहे, लोगों से धर्म की बर्बा भी करते रहने थे। बाईबिल का अरबी भाषा में अनुबाद करनेवाले पराका तथा दूसरे ईसाई, बहूदा आदि लोगों के सम्पर्क में आने पर उनमें भी धर्म तथा सदाचार की बर्बा करने। धीरे-धीरे पर गृहस्थी में उनका चित्त उठ गया और वे अपने देश-वासियों की मलाई का मार्ग ढूँढ़ने में बिगड़ने लगे। हमेशा विचार करने-करने करते वे भी अनुमाने हुई कि मुग़ल, ईश्वर या मंगलम एक ही है। हमने मुझे संसार की मलाई का संदेश देने के लिए भेजा है। उन्होंने लोगों का उपदेश देना शुरू किया, "दूसरों के साथ बहुत व्यवहार मत करो। मलाई पर मुग़ल का पदासन बाँटो। नष्ट बनों और अशुद्ध काम करो। दुनिया के लोग तो मरनेवाले हैं क्या खाया"

ये पूजते हैं, लेकिन देवदूत तो 'मरनेवाले' ने कौन से अन्दे-अन्दे न किए' यही पूजते हैं।"

दुर्गने रुड़िवादियों को उनका इस तरह उद्देश देना अच्छा न लगा। उनके आस विरोधी कुत्सी योग थे। वे अपने आशरी बने जैसा मानते थे। अपने आपको जैसा मानना अहंकार है। अहंकार से आदमी नीचे गिरता है। अहंकारी में दया और नम्रता ही रहती। इसी लिए अपने यहाँ बताया है कि :

जाति, लाभ, कुल, रूप, तप, यत्न, विद्या, अधिकार।

इतका गर्व न कीजिये, ये मद भए प्रकार ॥

1. दुर्गेशियों को समता का उद्देश अच्छा नहीं लगा और उन पर धर फेंकने लगे तथा मार डालने का भी विचार किया। इस लिए भगवान् छोड़कर मदीना चले गए। रास्ते में भी दुर्गेशियों ने उन्हें मार डालने का प्रयत्न किया, लेकिन सफल न हो सके।

उपर तब पड़ चुके हो कि उस समय अरब के लोगोंकी दुरी लाल थी। खास कर मक्का की तो बड़ी दुरी दशा थी। वहाँ के लोगों की सुधारनेके लिए उन्होंने बहुत कष्ट उठाए। लेकिन जब लोग अपनी रूढ़ियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, पालि मार गलना चाहते थे तो मत्तपूर होकर उन्हें तथा उनके अनुयायियों को मक्का छोड़कर मदीना भाग जाना पड़ा। इस तरह भागने का हिजरा करते हैं 'हजरी म- हन' में चला है। ईसाइयों का इसका मतलब, उनका जोर मदन बंद क- कर मदन, राजा विजय 19 : 1 का 'विजय मदन' और 20 : 1 का 'मदन' आदि भिन्न- भिन्न मत अपने देश में चल रहा है। इन मतों के कारणों का

दिन धर्म के माने जाते हैं वैसे ही मुसलमानों में भी मुहर्रम के दस दिन धर्म के माने जाते हैं ।

मुहम्मद साहब ने एक काम यह किया कि लड़कों के समान लड़कियों को भी पिना की सम्पत्ति का हकदार बनाया । मुसलमानों में लड़की पिना के धन की अपने भाई के समान ही अधिकारिणी होती है । गरीबों को प्रति उनमें बहुत रूपा और महानुभाव भी । हिन्दुओं में अभी यह प्रथा नहीं है ।

मुहम्मद साहब ने अपने जीवन में बहुत कष्ट गढ़े, बड़ी कष्टाईयाँ लड़ीं । युद्धों में उनका स्वागत ठीक नहीं था, फिर भी अस्मिता काटकर भी यात्रा को मरीना से आगे धें । इनने थक गये थे कि काबा के मस्जिद की प्रशिक्षण भी उन्हें कंठ पर धिड़े-धिड़े ही करनी पड़ी । मराना छोटने पर ८ जून मन् ६३२ में उनका स्वर्गवास हो गया ।

अग्नि देव और आग्नि वायों की आपसी पृथ मित्राण्ड
कम्पने लड़ना का सम्प्रेम गुनावा का उगने अराधनों का बाकी
विक्रम और मीनव हुआ । इसी कारण मंगार के करोड़ों काण्ड उम्मे
पूजने हैं । के विम्वर माने आने हैं ।

आग्नि देवसे मुसलमान लोग कदापि एक दूसरे में एक दूसरे में
हैं । हिन्दुओं और मुसलमानों में भाविक अन्तर है । मंगार
समय पर एक... इनके बाकी हुए हैं । मंगार के बाद
में मुसलमान लोग 'हिन्दुओं' से बड़ी कर गुप्त हैं ।

ज़रथुस्त और पारसी समाज

प्योर राजा बेटा,

तुमने पारसी लोगों को देखा है न ? ये लोग बहुत अच्छे होते हैं । साफ़ गुधरे रहने हैं । इनकी भाषा सुनराती है । ये लोग अधिकतर व्यापारी ही हैं । इनके व्यवहार में नम्रता और मिठास रहती है । इनकी पेश-भूषा भी एक विशेष प्रकार की रहती है । टोपी पगड़ीके समान अपनी ग्रासिवन रहती है । बम्बई के व्यापारियों में पारसी लोगों का खास स्थान है । व्यापार करने में ये लोग बड़े पगुर और साहसी होते हैं । इसीलिए इन्होंने बड़े-बड़े उद्योग और कारखाने स्थापित किए तथा बछा रहे हैं । अपनी कुशलता और व्यवस्था के कारण व्यापार में इन्होंने नाम भी कान्नी कमाया ।

मंसूर के उद्योग पतियों में 'टाटा' का बहुत ऊँचा स्थान है । टाटा का छोटे का कारखाना मंसूर का एक बहुत बड़ा कारखाना माना जाता है । यह जमशेदपुर में है । इस नगर की अब टाटा नगर भी कहने हैं । यह जमशेदपुर विशाल में है । इस कारखाने में प्रतिदिन टनों से छोटेकी चीजें बनती हैं । हिन्दुस्तान के प्राय-

नभी प्रमुख उद्योगों में टाटा ने हिस्सा लिया था। इनका नाम ज्वेलरजी टाटा था। लोहे के कारखाने वाले गाँव को इसीलिए ज्वेलरपुर या टाटा नगर कहते हैं। बिजली, वस्त्र, तेल, सायुन-रसायन और हवाई जहाज आदि उद्योगों तथा बीमा, बैंक आदि प्रमुख उद्योगों में भाग लेकर टाटाने अपने देश के व्यापार को काफी ऊँचा उठाया है। नागपुर की एम्प्रेस मिल्स एशिया की सबसे बड़ी करड़े की मिल्स है। यह टाटा की ही है। यह सब होते हुए भी टाटा की यह विशेषता है कि उनके उद्योगों में मजदूरों को अवमुनाफे का हिस्सा मिलने लगा है।

पारसी लोग हिन्दुस्तान के नहीं हैं। इनका मूल निवास-स्थान ईरान है। इसे पर्शिया भी कहते हैं। यह हिन्दुस्तान के उत्तर में सुन्दर देश है। यहाँ की भाषा पर्शियन या पारसी (फारसी) कहलाती है। फारसी और हिन्दी के मिश्रण से ही उर्दू भाषा बनो है। पर्शियन भाषा बड़ी सघुल मानी जाती है और उसकी गद्य, कबालियाँ आदि प्रसिद्ध हैं। ईरान के लोग बड़े कला प्रिय और कलाकार होते हैं। यहाँ के गलीचे बड़े अच्छे होते हैं। अब आपद तुम यह जानना चाहोगे कि ये लोग ऐसे सुन्दर और कला-प्रिय देश की छोड़ कर अपने यहाँ क्यों आए !

घात यह है कि अरबस्थानमें जब मुस्लिम धर्म स्थापित हुआ तो मुसलमानों ने ईरान देश पर हमला कर दिया। देश को जीतकर वहाँ के निवासियों को वे मुसलमान बनाने लगे। इसलिए अपने धर्म की रक्षा के लिए वे छिपे लगे। हिन्दुस्तान में आकर भारतवर्ष की धर्म-विशेषता रही है। वह बाहर के अनवरत लालच का यहाँ सदा

स्वागत ही होता रहा है। यहाँ के विचारकों ने सबको उदारता पूर्वक स्थान दिया। पारसी भाई मक़द में थे, उन्हें भी आश्रम मिल गया।

पहले-पहल वे सजान नामक बन्दरगाह पर उतरें। भारत-वासियों की उदारता का उन पर बहुत असर पड़ा। उन्होंने बन्दरगाहके आस-पासके प्रदेश की गुजराती भाषा सीखी और वे भारत को अपनी जन्म-भूमि मानने लगे। अपने धर्म-पाठन की उन्हें पूरी स्वतन्त्रता थी।

पारसी धर्म के संस्थापक ज़रथुस्त माने जाते हैं। कहा जाता है कि ज़रथुस्त तीन हजार वर्ष पहले हुए हैं। सचमुच यह बड़े महत्त्व की बात है कि उस समय प्रायः सभी देशों में महापुरुष पैदा हुए थे। महापुरुषों का जन्म कैसी हुई बुराईयों को मिटाने और लोगों को सच्चे मार्ग पर लगाने के लिए ही होता है। ज़रथुस्त के जन्म के समय भी उस देश में धर्म के नाम पर बहुत बुराई बढ़ गई थी।

ज़रथुस्त के पिताका नाम पुरुशारय तथा माता का नाम हुपोवा था। इस तेजस्वी बालक की खोजाओं को देखकर जहाँ माता-पिता और सत्पुरुषों को आनन्द होता, वहाँ दुष्ट और ऋद्धि भुक्त लोगों को घुसा लगता था। वे ज़रथुस्त का विनाश करना चाहते थे। दुष्टों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे दूसरा की उन्नति को सहन नहीं कर सकते, अकारण ही कष्ट देना चाहते हैं, हानि पहुँचाना चाहते हैं। करोड़ों उपकार करने पर भी दुष्ट

भी मलाई नहीं चाहता। सपने को जितना भी दूध पिछाने पर
 विर ही उगलता है। एक दिन शान को, वन से लौटते हुए
 झों के घाले में जलपुत्र को डाल दिया। लेकिन उस बालक का
 ड भी बाँका नहीं हुआ। फिर उसे एक दिन झेड़ों के आगे पटक
 दिया, लेकिन वहाँ भी वह बच गया। उसके मन में कोई पाप नहीं
 था। वह दिनोंदिन बढ़ने लगा।

पन्द्रह वर्ष की उम्र में उसका उपनयन-संस्कार हुआ और उसे
 गुरु के निकट पढ़ने को भेला गया। बचपन से ही उसकी प्रकृति
 धार्मिक थी। लोगों की स्वार्थ-रुचि को देखकर जलपुत्र के मन में
 इनकी हित-कामना के विचार आने लगे। केवल मनुष्य ही नहीं,
 बल्कि जन्तु-पक्षी के प्रति उसमें प्रेम था। बचपन से ही वह धार्मिक और
 मानविक परम्पराओं में सुधार का काम करने लगा। उसकी
 धर्म-बोध उसने पिछाने उसके विवाह का विचार किया। उसने
 गुरु कह दिया था कि पर्दा दूर किए बिना मैं विवाह नहीं करूँगा।
 इसलिए गुरु को पर्दा हटाना पड़ा।

जलपुत्र के मान के निकट एक पहाड़ था, जहाँ वे विभिन्न
 किया करते थे। एकत्र में बड़ी विभूति और सन्तान करने पर उन्हें
 मान का साक्षात्कार हुआ, उनके विचार सुदृढ़ हुए। वे अनेक
 मानव धर्म-ग्रन्थ का अध्ययन करने लगे। जब वे धर्म-ज्ञान प्राप्ति
 मगध का प्रचार करने लगे, तब देश के गुरुओं की बहुत बुरा हाल
 था। मानव धर्म-ग्रन्थ का अध्ययन करने के अनेक प्रयत्न हुए।

गंभीर और सहनशील होते हैं। देखो न, समुद्र कितना अगार और अधाह होता है; लेकिन वह कभी अपनी मर्यादा नहीं छीपता।

उनका पहला शिष्य उनका मंत्री था। उनका नाम मेत्तमा था। जराथुस्त ने राजा कैमुस्ताप को अपना सारेरा सुनाकर उसे अनुयायी बनानेका विचार किया। लेकिन वह काम सफल नहीं था। राजाके वही दम्भी लोगों का जमघट था। राजा के धर्म-गुरुओं ने जराथुस्त से मनीस बैठिन प्रश्न पूछे। प्रश्नों के अगले उत्तर सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। जराथुस्त के प्रति उसके मन में आदर बढ़ने लगा। वह देखकर धर्म-गुरुओंको अग्रेजी नहीं लगा और बड़ा दाय लगाकर जराथुस्त को जेल भित्रवा दिया। ऊपर से राजा की आज्ञा हुई कि उसे भूखा रखा जाय। लेकिन राजाने जब विचार किया तब उसे अपनी कसती का बदलावा हुआ और जराथुस्त को छोड़ दिया। इतना ही नहीं, राजा ने जराथुस्त के गर्म को मोकार कर लिया।

जराथुस्त अनेक वर्षों तक धर्म का प्रचार करने रहे। वैदिक धर्म और जराथुस्त धर्म मिलने-जुलने ही हैं। सामान्य में देखा जाय तो धर्म सभी अणु हैं। सत्य और काम की परिभाषा के अनुसार सत्य और रहने के रूत में भेद ही जाना है।

जराथुस्त धर्म के दृढ़ मित्राण के हैं :—

१. मनुष्य और प्राणी मात्र का उद्देश्य विनाश करना है।
२. सत्य और गुरु, दानों का सत्य-प्रमाण को जानने और सर्व के सत्य का समान अविचार है।

जिसके द्वारा मदद दी जाती है। इनका सामाजिक संगठन बड़ा मजबूत और व्यवस्थित है। अपनी जातिके एक भी आदमी का दुःख उनकी पूरी जाति का दुःख हो जाता है। इसी तरह की एक 'कन्दो' कौम है, जिसका भी कोई आदमी भीख नहीं माँगता केवल अपनी जाति ही नहीं, पारसी लोगों ने देश के लिए भी बहुत धन खर्च किया और मानव-मात्र की सेवा की है। उनकी सेवाएँ सभी क्षेत्रों में दीव्य पड़ेंगी।

भारतवर्ष की राजनीति में दादाभाई नौरोजी को नहीं भुलाया जा सकता। 'स्वराज' शब्द का उच्चारण सबसे पहले उन्होंने ही किया था। वे भारत के वितामह यानी दादा माने जाते थे। उन्होंने देश की महान् सेवा की है। फिरोजशा मेहता एक समय बम्बई के सिद्ध माने जाते थे। इन्होंने भी कांग्रेस की बहुत सेवा की है।

इस तरह छोटी होने पर भी पारसी जाति ने अपनी मर्याद और स्वायत्त-शीलता से काफी प्रतिष्ठा और शान प्राप्त किया है।

संक्षेप में यह पार्थुन तथा पारसी समाज का परिचय है। यदि हमें और अधिक जानने की कोशिश करना है।

—रामदास के प्यार

गुरु नानक

प्यारे राजा बेटा,

तुमने पंजाबियों या सिक्खों को देखा है न ? वे सिर और दाढ़ी के फेश नहीं फटवाते और साफ़ बांधते हैं । ये लोग ऊँचे-पूर और लड्डुस्त होते हैं । ये ताक़तवर भी होते हैं । सिक्ख लोग बरादातर फौज में काम करने हैं और यहादुरी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं । इन लोगों के गुरु का नाम नानक था । आज मैं तुम्हें नानकजी के बारे में ही छिड़ रहा हूँ । ये सिक्ख धर्म के संस्थापक थे ।

गुरु नानक का जन्म तलवण्डी नामक ग्राम में सन् १४६९ में हुआ था। तलवण्डी पंजाब प्रान्त में एक छोटा-सा गाँव है। इनके पिता का नाम कालूरामजी और माता का स्मृति देवी था। ये क्षत्रिय थे। कालूरामजी दूकान करते थे, खेती करते थे और जमीन्दार के यहाँ काम भी करते थे। सा-पीयर सुखी थे। वह लगभग पाँच-सौ वर्ष पहले की बात है।

श्री कालुरामजी ने बहुत प्रयत्न किया कि शालक नामक को पढ़ाया जाय, और वह फारसी भाषा भी पढ़े, लेकिन नामक का मन इस पढ़ाई में नहीं लगा। वे तो एक समय दो सप्ताह की आत्मा लेकर आते थे जब उनकी पढ़ाई में मन नहीं लगा। तब कालुरामजी ने कहा कि नाम पढ़े में लगाना। लेकिन नामक का मन वा इसरी

ही तरफ दौड़ रहा था। वे तो साधु-सन्तों की संगति में रहते, उनसे धार्मिक चर्चा करने। माता-पिता नानक की यह राय देखकर बड़े निराश हुए। माता-पिता की नज़र में तो यही लड़का अच्छा होगा है जो काम-बंधे में लग कर दो पैसों की कमाई करे।

पर, जब कमल के दिन आगे तब रोज पर किसी की भेजना तो जरूरी था। कालरामजी ने नानक से जाने के लिए पूछा। नाना ने हाँ भर ली। वे कमल को सम्हालने के लिए चले गए। वह बिड़िया आकर रोज गाने लगी। नानक बिड़िया के बहकने और चुगने पर मुग्ध हो गए। उन्हें यह बहुत अच्छा लगा।

इस तरह जब वे बिड़ियों को उड़ाने के बरले उन्हें मिठाई आनन्द मानने लगे, तब फसल क्या होगी! नानक के पिता की यह सब देखकर बहुत दुःख हुआ। उन्होंने समझ लिया कि नानक इस काम के योग्य नहीं है। आगिर उन्होंने नानक को अपने पास ही रखा और दूधानशरी मिलाई। पिताजी की देखरेख में नानक अच्छी तरह सीख गए। पिताजी को भी विश्वास हो गया कि नानक अब कमाने-खाने लायक हो गया है।

एक दिन उन्होंने नानक से कहा “देखो, अब तुम ठीक तरह काम करने लगे हो। और इस दूधानशरी में दोनों का सगे रहना ठीक नहीं। इसलिए ये कण लो, और इन में मान्य साकर दवावार करो। और देखो, दवावार ऐसा करना कि भी के दुग्ने और चौग्ने हो जायें।”

नानकजी ने कण लिए और लड़ आरमी के साथ जब दिन। मान दोने के लिए साथ में लड़ बैन माफ़ी भी रग ली। राने में लड़

“ आखिर वह काम कौन-सा है ? ”

जो कुछ हुआ था नानक ने सच-सच बतल दिया। मुनका पिताजी को बड़ा दुःख हुआ। वे अब अच्छी तरह समझ गए कि व्यवहार के लिए नानक बिल्कुल अयोग्य है।

कुछ दिनों के बाद नानकजी का विवाह कर दिया गया। इससे उन्हें दो पुत्र भी हुए, लेकिन व्यवहार में उनका मन लगता नहीं था। यह देखकर नानकजी के बहनोई श्री जयराम उन्हें अपने माता मुक्तानपुर ले जाना चाहते थे।

मुक्तानपुरमें नानकजी को जयरामजी की सिकांरिश में मूँदहार के अन्न-भाण्डार का कार्य मिला गया। इसे उन्होंने बहुत अच्छी तरह किया। वे ईमानदार और सत्यवादी तो थे ही। उन्होंने वह काम अच्छी तरह इसलिये भी किया कि उन्हें जयरामजी की सिकांरिश में मिला था। इन के द्वारा काम बिगड़ने पर जयरामजी की बदनामी होती।

दो मातुओं का जमपट तो रहना ही था। नानकजी की सहायता और प्रामाणिकता पर मूँदहार भी प्रसन्न थे।

उनकी दिन-चर्या बड़ी सीधी सीधी थी। भान-चाक बड़े बड़े टुकड़े बनाकर आदि कर ध्यान में बैठ जाने। फिर भोजन कर अपने कार्य में लग जाने। संभ्रांको अपने गावियों के साथ मत्तन-कीर्तन में लग जाने। मारंगी बजाकर मत्तनोंमें मिलने उनका अन्नमर साथ दिया वह मरदाना भी उन समय मुक्तानपुर में

[illegible]

Handwritten signature

[illegible]

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立定期存款账户。
 2. 定期存款账户的开立，须由客户填写《定期存款开户申请书》，并提供有效身份证件。
 3. 本行定期存款账户分为整存整付、零存整付、整存零付、零存零付四种类型。
 4. 定期存款的期限分为三个月、六个月、九个月、十二个月、十八个月、二十四个月、三十六个月、四十八个月、六十个月、七十二个月、八十四个月、九十六个月、一百零八个月、一百二十个月。
 5. 定期存款的利率按中国人民银行规定的利率执行，具体利率以本行公布的利率表为准。
 6. 定期存款账户的开立，须由客户本人或授权代理人办理，不得代办。
 7. 定期存款账户的开立，须由客户本人或授权代理人提供有效身份证件，并留存复印件。
 8. 定期存款账户的开立，须由客户本人或授权代理人填写《定期存款开户申请书》，并提供有效身份证件。
 9. 定期存款账户的开立，须由客户本人或授权代理人提供有效身份证件，并留存复印件。
 10. 定期存款账户的开立，须由客户本人或授权代理人提供有效身份证件，并留存复印件。

का उपदेश किया। हिन्दुओं को और मुसलमानों को—दोनों से उन्होंने कटूना के लिए कटकारा। अमली घम को समझाने के लिए प्रयत्न किया। इन लोगों पर मारन के प्राचीन शासन, बौद्ध और जैन धर्मों का पूरा प्रभाव था। इन सबों से हिन्दू और मुसलमान—दोनों में। इसी समय पंजाब में नानकजी का उदय हुआ।

पंजाब हरा-भरा देश है। हिन्दुस्तान का नक्शा देखने से मालूम होगा कि यह देश एकदम उत्तर में है। पंजाबकी आध-इरा बहुत सुन्दर है। इस भान्द में बड़ी-बड़ी पश्चिम-दिशा बहती हैं इसलिये इसे पंजाब कहते हैं। पच और आध मिलकर पंजाब शब्द बना है। आध का अर्थ पानी होना है। झेलम, रावी, सतलज, बियास और बिनास ये नदियाँ हैं। ये सब हिमालय से निकलकर पंजाबसे बहती हुई सिन्धु नदी में मिलती हैं। सिन्धु भारत की बहुत बड़ी नदी है। भारतवर्ष के इतिहास का, संस्कृति का सिन्धु नदीसे बड़ा गहरा सम्बन्ध है। हिमालय से निकलने के कारण पंजाब की ये नदियाँ सदा भरी रहती हैं। गर्मी में तो और भी ज्यादा भरी रहती हैं क्योंकि हिमालय का बर्फ गलकर बहता है। इस कारण पंजाब में पानी की कमी कभी नहीं पड़ती और सिंचाई से होती जाती है। सिंचाई के कारण वहाँ की जमीन काफी उपजाऊ है। पंजाब में नहरें बहुत हैं।

पंजाबकी उपज में गेहूँ और चना बहुत प्रसिद्ध है। चावल भी बढ़िया होता है। अमृतसर के बावड़ लम्बे-लम्बे और खाने में बड़े स्वादिष्ट होते हैं। इन चावलों की विशेषता यह है कि थोड़े से

वनाने पर भी पकने पर बहुत हो जाते हैं। लेकिन चावल ज्यादा नहीं होते। कारनीर, सीमाप्रान्त और कावुज नजदीक होने से और ठण्डा प्रदेश होने से पंजाब में अंगूर, अनार, सेब आदि फल तथा बादाम, पिन्गे, काजू, लोचो आदि मेवे बहुत सस्ते मिलते हैं। इसीलिए पंजाबी लोग हट्टे-कट्टे और लाल होते हैं।

पंजाब की गायें भी अच्छी होती हैं। १०-१० और १५-१५ सेर तक दूध देती हैं। शाहोवाल और माँडगुनरी जाति की तथा हिसार और हरियाना नस्ल की गायें अच्छी होती हैं। हरियाना जाति की गायें दूध तो अच्छा देती ही हैं, इनके घैल भी बड़े अच्छे होते हैं। हिसार-हरियाना की गायें अपने बर्तों की गौलाऊ गायों की तरह सफेद होती हैं। तेज और सुन्दर भी होती हैं। शाहोवाल गाय दूध तो खूब देती हैं मनु घैल उनके अच्छे नहीं होते; जितने हिसार और हरियाना के होते हैं। पंजाब की भूमि गीली यानी नरम होने से वहाँ थोड़ा-बहुत काम तो देते ही हैं, फिर भी हरियाने की अरेंजा होती और मुन्न होते हैं। हरियाना के घेड़ चुस्त, तेज और शक्तिशाली होते हैं।

पंजाब में वहाँ से बहुत ज्यादा ठण्ड पड़ती है। खाने की पौष्टिक और श्वाभ्यकर चीजें भी अत्यधिक और सस्ते दामों में मिलती हैं। इसीलिए पंजाबी लोगों का शरीर मजबूत, सुन्दर तथा स्वस्थ होता है।

पंजाब के लोग बहुत ही शक्तिशाली होते हैं।

राक और हथों के हमले हुए थे। फिर पठानों, मुगलों और बं के हुए—ये मुमनमान थे। इन सब से मुकाबला करने के पचावियों को तैयार रहना पड़ता था। पचाव शूरीय के प्रसिद्ध रहा है।

हमेशा के इस युद्ध और डोव के कारण हिन्दू-मुसलमं भेद जोर पकड़ने लगा। अब ये यही वक्त ही गए और करने लगे तो कुछ सन्तों ने देखा कि अब मिटकर रहने में ही काम है। छड़ते-छड़ते देश की राकत कम हो गई थी और दुश् भी लोग थे जो घर में फूट बाँटकर मुसलमानों में गिर गए ऐसी हालत में कुछ सन्तों ने भारत की आध्यात्मिकता को लोक-भाषा में जामसू किया। इन सन्तों में नानक भी एक थे।

ये कबीरदास, रैदास, दादू, नानक आदि संत सब धर्ममय जाना चाहते थे। इनका कहना था कि सनुष्यमा कोई भेद नहीं है—जाति, वर्ण और ऊँच-नीच के भेद फजू धर्म तो प्रेम और भाईचारा सिखाता है। इन लोगों ने बताया कि हर एक आदमी को अपना धर्म पालना चाहिए लेकिन धर्म के प्रति निंदा के और तिरस्कार के भाव नहीं रखना चाहिए।

अपने विचारों को फैलाने के लिए नानकजी ने भ्रमण किया। वे लगभग तीन वर्ष तक भ्रमण करते रहे। न केवल हिस्तान, बल्कि मक्का-मदीना तक घूम आए। भ्रमण करने से उनका हृदय निर्भीक हो जाता है और सैकड़ों प्रकार के लोगों

बहने हैं और बड़ी हरणक आदमी बिना किसी भेद-भाव के हो सकता है। सिक्कों का सबसे बड़ा मंदिर अमृतसर में है जिसे स्वर्ण-मंदिर कहते हैं। यह भारत का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है।

सिक्ख छात्रों को पाँच विशेषताएँ बाहर दिखाई देती हैं—

१. वे केश नहीं कटवाने।
२. साफा बाँधने हैं।
३. कभी साफे में रखने हैं।
४. हाथ में बड़ा रखने हैं।
५. और, कटार रखने हैं।

शुरू-शुरू में भने ही इनके रखने का उद्देश्य दूसरा रहा हो, लेकिन आज तो ये सब धार्मिक विधि में मानी जाती हैं।

बड़े होने पर नानकजी के बारे में और भी बातें तुम्हें जानने को मिलेंगी। अभी तो इतना ही काफी है।

—रामदास के प्यार

सत्याग्रही सघ

प्यारे राजा घेडा,

तुमने पहले भगवान् बुद्ध की कहानी पढ़ी है न ! यहाँ उन्हीं के पूर्व-जन्म के एक भव की कहानी लिखी जा रही है। लगभग सभी भारतीय धर्मों की मान्यता है कि मनुष्य जो कुछ भले-बुरे काम करता है उनका सम्बन्ध केवल एक ही जन्म से नहीं रहता। पिछले कार्यों का परिणाम इस जन्म में और इस जन्म के कार्यों का परिणाम अगले जन्मों में भुगतना पड़ता है। आज हमें यदि कोई भला और महापुरुष दीखता है तो वह केवल इसी जन्म के कामों का फल नहीं है—उसके पीछे पहले के कई जन्मों का प्रभाव और संस्कार रहता है। बुद्ध और महावीर केवल एक ही जन्म से त्यागत और तीर्थंकर—जननायक नहीं बन गए थे, उनके पीछे भी कई जन्मों के अच्छे कार्यों की कमाई थी। आदमी प्रयत्न करने-करते ही ऊपर चढ़ता है। जिस तरह सोना तपाने से शुद्ध बनता है, उसी तरह आदमी भी पुरुषार्थ, धर्म और सेवा में महान् बनता है, यदि धर्म में कहा गया है कि जो मनुष्य भविष्य में चढ़ बनने-वाला होता है, वह पहले जन्म में बुरा काम करता रहा होगा। आज जो कहानी मैं लिख रहा हूँ वह एक भव की कहानी है। यह कहानी भगवान् बुद्ध और महावीर के पूर्व-जन्म की है।

सात अत्यन्त प्राचीन काल की है। मय का जन्म मगध देश के मचल नामक ग्राम में एक किसान के यहाँ हुआ था। सम्राट् होने पर ग्रामवासियों की स्वार्थ-वृत्ति देखकर उसे अश्रद्धा नहीं लगा। ग्राम में फैलनेवाली गंदगी और उसके प्रति लोगों की अपेक्षा का असाधवानी देखकर भी उसे बहुत घुरा लगा। किसी को जरूरत करने की अपेक्षा उसे काम करके दिखाना ही ठीक लगा। इसलिए अपने काम-काज में जो समय मिलता, उसमें वह गाँव की सफाई आदि किया करता। वह गाँव के रास्ते माफ करता, कूड़ा-कचरा उठाकर गाँव के बाहर गढ़े बनाकर डालना, कुँओं में गंदा पानी न जाने पावे, इसविषय नाखिरा बनाता। सड़कों पर पड़े पत्थरों, दिनभर कौटों आदि को एक तरफ कर देता। छोटे-छोटे बच्चे घरों के बाहर सड़कों पर टट्टी बैठ जाते तो वह भी साफ कर देता ताकि उसके कारण गाँव में गंदी हवा न फैलने पावे। लेकिन गाँव के लोग उसके इन छोकोपयोगी कामों की प्रशंसा न कर उसकी मजाक उड़ाने लगे। वे लोग कहते—“बड़ा चला है गाँव की सेवा करने, कभी अकेले से हुई है ?” “अभी, वह तो पागल हो गया है—पागल ! हमें क्या जरूरत है अपना काम-धंधा छोड़कर दूसरों का काम करने की ?” कोई कहता—“अरे, वह तो नाम चाहता है—प्रसिद्धि के पीछे पड़ा है !” अिस तरह उसकी तरह-तरह से लोग मजाक उड़ाने लगे।

किन्तु किसी से प्रोत्साहन और सहयोग न मिलने पर भी उसने अपना कार्य बंद नहीं किया। वह निराश नहीं हुआ। वह जानता था कि उसका काम अच्छा है और सचा है ना लोगों को उसका लाभ अवश्य होगा और एक दिन वे इन कामों की प्रशंसा

अवश्य करेंगे। खातिर उसकी निःस्वार्थ सेवा से कुछ तरुण आकर्षित हुए। उन्होंने देखा कि गाँव के दूसरे लोग अपने अवकाश का समय शराब की दुकान पर या चौपाल में बैठकर गप्पें हाँकने में बिताते हैं। झपट-झपट की बातें करने या व्ययमनों से घर-गृहस्थी के काम तो ठीक से होते ही नहीं, आपसी झगड़े और मुकदमे होते रहने हैं। इनसे तो बेचारा मध अच्छा जो अपने समय को अच्छे कामों में लगाता है। न किसी से कुछ माँगता है और न किसी का कुछ बिगाड़ करता है। उन तरुणों ने उसका साथ देना निश्चित कर लिया। तीस तरुण मध के साथी बन गए। वे सब मिलकर गाँव की सेवा करने लगे।

इस तरह जब उनकी शक्ति बढ़ गई तब उन्होंने अपना कार्य-क्षेत्र भी बढ़ा दिया। उन्होंने पंगु और अनाथ लोगों के लिए आसन बनाया, आस-पास के गाँवों के रास्ते साफ किए। नदी-नाले पार करने के लिए छोटो-मोटे पुल बनाए तथा पथिकों की सुविधा के लिए नाछाय छादे। उनकी ऐसी सेवा को देखकर लोगों के मन में उनके प्रति आदर उत्पन्न होने लगा। गाँव वाले अब उसकी सलाह लेने लगे और वैसा ही करने लगे। इसमें उन्हें अपनी भलाई दीखने लगी। मध और उसके साथियों ने जनता की व्यसनों से तथा एक दूसरे की निंदा और गप्प-बाजी की घुराइयों से होनेवाली हानियाँ बताई और एकता तथा प्रेम का मार्ग बताया। इससे गाँव के तथा आस-पास में रहनेवाले लोग सदाचारी बनने लगे। झगड़े बन्द हो गए और सब मिल-जुलकर आनन्द से रहने लगे। शराब की दुकानें बन्द पड़ने लगी और जूए के अड्डों पर ताले लग गए। मध-भाँजक की आमदनी बढ़ हो गई गाँव की व्यवस्था करनेवाले

और झगड़ों का निपटारा करनेवाले तथा न्याय करनेवाले को उम्र जमाने में ग्राम-भोजक कहा जाता था। उसकी कमाई तो आपसी झगड़ों से ही होती थी। जब सब लोग आनन्द और प्रेम में रहने लगे तब उसकी आमदनी कम होने ही वाली थी।

इससे ग्राम-भोजक चिन्ता में पड़ गया। उसे जब मालूम हुआ कि मघ और उनके साथियों के कारण गाँव के झगड़े बंद हो गए और इसी से उसकी कमाई कम हो गई है, तब वह क्रोधित हो उठा। मनुष्य के लोभ और स्वार्थ पर जब संकट आता है, तब वह विवेक खो बैठता है। ग्राम-भोजक ने मघ और उसके साथियों को दण्ड देने का उपाय सोचा। वह राजधानी में गया और बड़ा भारी नजराना देकर राजा से मुलाकात की। राजा ने उससे उसके अधीन प्रदेश का हाल-बाल पूछा।

उसने कहा—“राजन् ! क्या बताऊँ ? हमारे प्रदेश में कुछ डाकुओं तथा उनके मुखिया मघ ने बहुत ही उपद्रव मचा रखा है। सब लोग उनके डर से गाँव छोड़कर भाग रहे हैं। व्यापारी भी उधर नहीं आ रहे हैं। इससे रोजगार-धंधा भी बंद हो रहा है। लोग दुखी और मयभीत हैं।”

ऐसी बातें सुनकर राजा को बहुत सम्ताप हुआ। उसने कहा—“अच्छा हुआ जो तुमने ये बातें बतला दी। मैं तुम्हारे साथ कुछ सेना देना दूँ। उन सब काटुओं और उपद्रवियों को पकड़ लाओ और मेरे सामने हाजिर करो।”

सेनाकी मदद से ग्राम-भोजक ने मघ तथा उसके साथियों को पकड़ लिया। उन्होंने कुछ भी प्रतिकार नहीं किया। एक

तोड़ना-धानक भी यदि राजा की आज्ञा से पकड़ने आता तो वे
 दमन नहीं करते। बापूजी तथा दूसरे कांग्रेसवाले भी नो इसी
 तरह बरतें देवदर जेल जाते रहे हैं ! जो मर्यादा और सेवक होता
 है वह कभी भी न तो डरता है जोर न जाना-कानी करता है।
 राज-दरों में घेड़ियाँ दानकर सिपाही उन्हें राजधानी में ले गए।
 मन-मोहक ने उनकी मूर्खता राजा के पास पहुँचा दी।

राजा दिनासी और ज्ञानसी था। उसे इतना जबरान
 पड़ा था कि वह उन लोगों से परिवार पाकर ब्याप करता। उसने
 और से ही हुक्म छोड़ दिया कि "जाहूजों को चौक में खींच
 'बेदार' उनपर नग लाधी किए दिए जायें।"

जहाँ बाँधपार जल्दा मुन्ना दिया गया और दूर भाग पायी
उन्हे पाँड़ने के लिए मर्दा लाया गया ।

हम संवत् के लक्ष्मण परमा विष्णुजीन रहा। हमने अपने माधियों से कहा—“भैया, हमारा अब तब का समय आये, बालों में ही बीमार है। हमने जमान में भी किसी की दुष्ट नहीं की है। फिर भी यह सब हमपर आ रहा है। हमसे कुछ के मन में वह विचार बैठ सकता है कि अपनी काम करने और सम्पदा से जीवन बिताते पर भी हमपर यह सब होवे जा

[illegible]

... ..

7. The following are the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors:

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

दिन मरेगे। शृष्ट्यु टकनेवाली तो है नहीं, फिर उससे मयमीन होने को क्या ऊत्तरत है? और हम अपने विचारों को भी दूषित क्यों करें? इस लोक में सदा न्याय ही नहीं मिलता करता। हम सब क्यों से नोते हैं। उनसे हम तभी छूट सकते हैं जब उनका कल प्राप्त कर लेंगे। हमारे कर्म ही रक्षक और न्यायाधीश हैं। मौन के समय यदि हमारे विचार दूषित या कलुषित रहें तो परिणाम बहुत पुरा होगा। व्याकुलता या क्रोध से शृष्ट्यु होनेपर अगले जन्म में नीच गति मिलनी है। ज्ञानि-मुनियों ने ऐसा ही कहा है। इस लिए मेरा अनुरोध है कि हमें प्राणी-मात्र के प्रति मैत्री-भावना बढ़ करनी चाहिए। हम स्वयं अपने पर, अपने कुटुम्बियों, साथियों और मित्रों पर प्रेमा प्रेम रखने हैं। प्रेमा ही हम समय अपने विरुद्ध करिवाए करनेवाले प्राय-भोजक, शृष्ट्यु की आज्ञा देनेवाले राजा और हम पर छोड़े जानेवाले हाथी पर हमारा प्रेम रहना चाहिए। राज-मित्र, अपना-गणवा आदि भेदों को भूल जाइए। जिस प्रकार शरीर में हाथ-पैर आदि अनेक अवयव होते हैं वेमे ही सारे प्राणी तक संसार के मित्र-जन्य अवयव हैं। अपने लिए कुछ अब तक के सत्कृत्यों का पुनरावलोकन करो। ज्ञान-अज्ञान में कभी किसीका कुछ अन्याय करने कहा ही तो मन में उगने काया भावों और चरवाचन करो।”

अब सर्वजनों ने सब की बात को सुनें न्याय में गुना और प्रेमा ही दिशा। वे मानते हय। कि वे लोग हम सबपर शत्रु से मुक्त कर हमारा सभी बदला कर रहे हैं।

इन्हीं दिनों मेरी टॉट से उमका परिचय हुआ और कुछ दिनों बाद उनका सम्बन्ध स्थापित हो गया। लेकिन दोनों के स्वभाव आपस में नहीं मिलते थे। मेरी शिक्षा-प्रिय, ईर्ष्या और सत्ता-छोटपुष थी और लिंकन परिश्रमी, दिखावे से दूर, सादगी-प्रिय था। जब इन दोनों के विवाह का निश्चय हुआ, तिथि निश्चित हो गई और मेरी के घर पर उत्सव मनाया जा रहा था तथा मेहमान एकत्रित थे, तब लिंकन का पता नहीं था। विचार तथा स्वभाव की भिन्नता के कारण लिंकन उमसे विवाह नहीं करना चाहता था। वह इस विवाह से डरने लगा और आत्महत्या तक का विचार उसने कर लिया। यह सन् १८४० की घटना है। लेकिन दो वर्ष के बाद ऐसा योगायोग आया कि उसका मेरी के साथ ही विवाह हुआ। मेरी के कारण लिंकन की गृहस्थी सुख-शांतिमय न हो सकी। मेरी लिंकन के शांत स्वभाव की कसौटी बन गई। जिस तरह साम्रैटीस के लिए सेंसापि, तुकाराण के लिए जीजाबाई भी वैसे ही लिंकन के लिए मेरी थी, फिर भी लिंकन ने उस के साथ शांति से जीवन-यापन किया। महापुरुषों की विशेषता इसी में रहती है कि वे विपरीत या प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना कार्य और विकास करने रहते हैं।

लिंकन को अपनी पत्नी के कारण बहुत कुछ दुःख सहन करना पड़ा। प्रिंग-फील्ड में वकालत के दिनों में तो उसने कुछ दिया ही, लेकिन अमेरिका का प्रेसीडेंट बनने पर भी वह बड़े-बड़े लोगों के सामने उसका काफी अपमान किया करती। लेकिन लिंकन बहुत सहन-शील था। उसने उमसे कभी भी कुछ नहीं कहा। लिंकन की यह खास विशेषता थी कि किसी की गलती पर वह कभी भी कुछ

न कहता, लेकिन अच्छा कार्य होने पर बहुत उत्साह दिया करता। उसका यह स्वभाव अंत तक बना रहा। इसी लिए लिंकन के बारे में कहा जाता है कि "वह सबका मित्र था, शत्रु किसी का भी नहीं।"

गुलामी के अत्याचारों को देखकर उसका कोमल हृदय विप्लव गया और उसने निश्चय किया कि वह गुलामी को नष्ट करने में पूरा प्रयत्न करेगा। मौका मिलने पर उसने धारा-सभा में गुलामी के विरुद्ध बहुत जोरदार भाषाज उठाई। वह कहा करता कि 'यह राष्ट्र आधा गुलाम और आधा स्वतन्त्र कभी नहीं रह सकता।'

सन् १८६० में रिपब्लिकन पार्टी ने उसे प्रेसीडेंट के लिए अपना उम्मीदवार चुना। वह प्रेसीडेंट चुन लिया गया। प्रेसीडेंट चुने जाने पर जब वह पद-ग्रहण के लिए राजधानी जाने लगा तब अपनी सीतली माँ से मिलने गया। उसने कहा, "पेटा, मैं नहीं चाहता। कि तुम प्रेसीडेंट बनकर राजधानी जाओ, क्योंकि मुझे डर है कि लोग वही तुम्हारी जान के दुश्मन न बन जायें।" अन्त में यही हुआ। लिंकन जैसे महापुरुष की मृत्यु एक हत्यारे की गोली से हुई।

उसके प्रेसीडेंट बनने के थोड़े दिनों बाद ही उत्तर और दक्षिणवालों में गुलामी के प्रश्न को लेकर गृह-युद्ध छिड़ गया। यह एक भयानक गृह-युद्ध था, जिसमें लाखों लोग मर गए। भार-भार में लाशवाली दल उड़ाईं बड़ी भयानक थी। गृह-युद्ध के चार वर्षों में लिंकन की जो काम करना पड़ा। बिना बरती पट्टी, उसका काम। शांति पर बहुत धरा। संरक्षण हुआ। लेकिन बड़े धारज के

साथ विरोधियों के बीच काम कर उसने विजय प्राप्त की और गुलामी को नष्ट किया ।

दूसरे चुनाव में भी वह प्रेमीडेंट चुना गया । छद्म बन्द हो गई । उत्तरवाले विजयी हुए । उत्सव हो रहे थे । उसकी पत्नी ने नाटक देखने का कार्यक्रम बनाया । वे नाटक देखने गए । वही जॉन थिर्लिक यूथ नामक व्यक्ति ने गोली चलाकर लिंकन को मार डाला । संसार की एक महान् आत्मा का इस तरह वरुण अन्त हुआ । हर महापुरुष की अमरता ऐसी मृत्यु में है । अपने व्यक्तिगत जीवन में लिंकन ने किसी की सुराई नहीं की । लेकिन गुलामी नष्ट करने के कारण उससे कुछ लोग नाराज हो गए थे और इसी लिए उसकी हत्या हुई । जो मौत से नहीं डरते वे ही दुनिया का भडा करने हैं । मौत से डरनेवाला अपना भी भडा नहीं कर सकता ।

लिंकन सचमुच महापुरुष थे । उनके बचपन की एक पटना लिखता हूँ । इससे उनके विशाल हृदय का पता लगता है ।

जब उसे पढ़ने का शौक लगा तब वह दूर-दूर से पुस्तकें लाकर पढ़ा करता । एक बार कोई पुस्तक खराब हो गई । इसका उसे बहुत दुख हुआ । पुस्तक के माथिक के पास लाकर उसने सारी बात कह दी । उसने कहा कि, “मेरे पास ऐसे नहीं हैं, इसलिए मुझसे पुस्तक की कीमत की मजदूरी करवा लीजिए ।” तीन दिन मजदूरी करके उसने नुकसान की पूर्ति कर दी ।

बेटा, जिन्हें अपनी जिम्मेदारी का खयाल होना है, वे ही आगे चलकर बड़े बनने हैं । बड़े होनेपर तुम अमेज और अमेरीकन

में के दिते हुये जमाइन टिकन के विविध चरित्र और संस्मरण
। उनसे तुम्हें बहुत बातें सीखने को मिलेंगी ।

बड़े होनेपर भी इनमें अहंकार नहीं था । सेवा करने में
बड़ा आनन्द जाता था । वे एक साधारण कुल में पैदा
और अपने सदाचार और सद्बिचार से अमेरिका के पिता
एन । सदाचार और सद्बिचार से ही जीवन बनना है ।

— रिपमदान के प्यार

महात्मा टाल्स्टाय

प्यारे राजा बेटा,

आज मैं तुम्हें महात्मा टाल्स्टाय की कहानी छिप रही है। इनकी कहानियाँ तुम चाव से सुनना चाहते हो न ! मूर्खराज, प्रेम में भगवान्, भगवान् सचाई देखता है, लेकिन धीरज रखो, धर्म-पुत्र आदि बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। टाल्स्टाय बहुत बड़े विद्वान् और महात्मा हो गए हैं। उनका चरित्र तुम जैसे बालकों को जरूर पढ़ना चाहिए।

टाल्स्टाय का पूरा नाम काउण्ट लियो टाल्स्टाय था। इनका जन्म रुस देश में टूला के पास यासनाया पोखराना ग्राम में ता० २८ अगस्त सन् १८२८ को हुआ था। उनके पिता का नाम काउण्ट निकोल्स टाल्स्टाय और माता का प्रिसेस मेरी बाउक्स्की था। टाल्स्टाय के माता-पिता एक पराने के थे और इनका घर रुस के इतिहास में प्रसिद्ध है। 'काउण्ट' टाल्स्टाय की परा की उपाधि थी। केवल १४ महीने की अवस्थामें ही टाल्स्टाय की माँ का देहांत हो गया और ९ वर्ष की उम्र में पिता भी चल बसे। टाल्स्टाय: चार भाई थे। इनके एक भाई का नाम निकोल्स था। इन दोनों के विचार एक-से थे। ये जमींदार घराने के बालक थे। उस समय जमींदार लोग अपने गुलामों के साथ बहुत ही निर्दयता

हो गई। वहाँ से वे पोर्टमबग चले गए। सन् १८५७ में वे यूरोप यात्रा पर निकल पड़े। पेरिस में उन्होंने एक आदमी की कमी पर लटकाते हुए देखा। इस हृदय-विदारक दृश्य में उन्हें बहुत दर्द लगा और वे प्राण-दण्ड की प्रथा के विरोधी हो गए। १८६० ईसवी में उनके बड़े भाई का देहान्त हो गया।

इस तरह दिवा, युद्ध और अत्याचार तथा दुर्व्यसनों की मुपाइयों से दूर हटकर वे अब साहित्यिक क्षेत्र में आ गए। उन्होंने बहुत ही अच्छी-अच्छी पुस्तकें लिखीं। उनका पहला उपन्यास 'बचपन' था। टालस्टाय के अक्षर साफ-सुपरे नहीं होते थे। अक्सर यहाँ बापू के अक्षर भी वहाँ अच्छे होते हैं। लेकिन टालस्टाय के स्त्री के अक्षर बहुत साफ होते थे। वह पढ़ी-लिखी और उच्च पराने की महिला थी। मेस में देने के लिए रचनाओं की कार्य उनकी स्त्री ही किया करती थी। उनकी स्त्री का नाम सोफिया बेइर्स था। इनका विवाह सन् १८६२ में हुआ था। साहित्यिक क्षेत्र में आने पर उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं। उनकी पुस्तकों की धूम जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड में मच गई।

सन् १८६१ में रूस के किसान गुलामी से मुक्त हुए थे। उनकी शिक्षा के लिए टालस्टाय ने स्कूल खोल दिए। प्रारंभिक शिक्षा कैसे दी जाय, इसका अध्ययन करने के लिए वे फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड गए थे। लेकिन उनकी स्कूलें चल नहीं सकी—क्यों कि सरकारी अधिकारी यह आजादी पसंद नहीं करने थे। टालस्टायने तो अपनी स्कूलों में विद्यार्थियों को पूरी स्वतन्त्रता दे रखी थी।

इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिये उन्होंने उत्तर-भूमियों के ग्रन्थ पढ़े, लेकिन सन्तोष नहीं हुआ। अन्तमें वे धर्मकी ओर मुड़े। श्रद्धासे गिरजा-घर में जाने लगे। बाइबिल पढ़ा करते। उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी। जब उन्हें बुद्धि से समाधान नहीं मिला तो वे श्रद्धा की भूमिका पर आ गए। लेकिन यह अन्ध-श्रद्धा नहीं थी। वे तो जिज्ञासु या क्यासक थे। लोगों द्वारा किया जानेवाला बाइबिल का अर्थ उन्हें ठीक नहीं लगा। वे तो स्वयं के जीवन में बाइबिल को उतारना चाहते थे— ईसा के समान निर्मल, पवित्र बनना चाहते थे। सब तो यह है कि उन्हें अपना जीवन सुधारना था, अपनी पुराइयाँ दूर करनी थीं। गहराई से सोचने और देखने पर उन्हें समाज में और शासन में भी पुराइयाँ नजर आईं। जब उन्होंने पुराइयों के बारे में कलम चलाई तो पारसियों (धर्म-गुरुओं) और सरकारी अधिकारियों को अश्रद्धा नहीं लगा। उन लोगों ने अिम महात्मा को धर्म से बहिष्कृत कर दिया।

दिनोदिन उन्हें घन से, घन की सहायता से पूजा होने लगी। सारे अन्यों की जड़ घन है। घन मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद की दीवार खड़ी करता है। वे जब स्वयं परिमल करने लगे। सादा जीवन बिगाने लगे। लेकिन उनकी बाजी को वे बाने अश्रद्धा नहीं लगी। वह पढ़ी-लिखी तो थी, लेकिन वह त्याग और श्रम की महत्ता को समझ नहीं सकी थी। वह समझती थी कि घन गुप्तों का साधन है। और टाइट्याय तो सारी मन्थन बाँट देना चाहते थे। विभ्र विचारों के कारण पवि-शक्ती में कष्ट होने लगी। अन्तिम वह भेद बर्दाश्त न कर सकी कि एक बार तो हमने सरकार में दूरदराज दे दी कि हमका पनि पारख हो गया है और अपनी

संस्कार-क्रिया उसी वृक्ष के पास की गई जहाँ बचपन में विश्व-धनुष की स्मृति में एक पौधा रोपा गया था। उनकी इच्छा यही थी कि उनकी समाधि वहीं बने।

धर्म-गुरुओं ने उनकी मृत्यु के बाद भी शत्रुता नहीं छोड़ी। धर्म-गुरुओं ने दाह-संस्कार की प्रार्थना नहीं की।

बापू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनके जीवन-श्रीमद्भारतचन्द्र, रश्किन तथा टासटाय—इन तीन व्यक्तियों बहुत असर हुआ है। इस पर से भी सोचा जा सकता है टासटाय कितने महान् विचारक थे। ग्रीकन ग्याइग नामक बहुत बड़े और प्रसिद्ध लेखक ने भी टासटाय पर एक पुरतक लिखी।

टासटाय वास्तव में नरीयों के हितैषी थे। वे सच्चे धर्मांध थे। वे परिश्रम में विश्वास रखते थे। वे मानते थे कि भग्न और लोभ से ही शोषण रुक सकता है, मनुष्य स्वावलम्बी बन सकता है। वे तक आदमी अपनी चरुत की पीछों के बिना मुद परमम करेगा तब तक अमीर-गरीब का भेद नहीं मिट सकता। वे न शोषण रुक सकता है। शोषण के रुके बिना अत्याचार भी नहीं रुकने। और केवल धन की मदद से भी मजदूरी की अज्ञात नहीं हो सकता। मजदूरी और धन ही सचा धर्म है।

टासटाय एक बहुत बड़े विचारक और लेखक थे। उनकी लगभग ५० पुस्तकें लिखी हैं, जिन में उन्म्यास, चदानिया, निर-आदि हैं। बड़े होने पर उनकी रचनाएँ अल्प बढ़ना।

—श्रीमदाय के प्या

संसार-क्रिया उसी घृष्ट के पास की गई जहाँ बचपन में विर-
गभुत्त्व की स्मृति में एक बीधा रोपा गया था। उनकी इच्छा
यही थी कि उनकी समाधि वहीं बने।

धर्म-गुरुओं ने उनकी मृत्यु के बाद भी शत्रुता नहीं छोड़ी
धर्म-गुरुओं ने दाह-संस्कार की प्रार्थना नहीं की।

बापू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनके जीवन
भीमराजचन्द्र, एरिकन तथा टाल्स्टाय—इन तीन व्यक्तियों
बहुत असर हुआ है। इस पर से भी सोचा जा सकता है।
टाल्स्टाय कितने महान् विचारक थे। स्टीफन इवाइंग नामक
बहुत बड़े और प्रसिद्ध लेखक ने भी टाल्स्टाय पर एक पुस्तक लिखी।

टाल्स्टाय वास्तव में गरीबों के हितैषी थे। वे सच्चे धर्मा-
त्मा थे। वे परिश्रम में विश्वास रखते थे। वे मानते थे कि भ्रम और स-
ने ही शोषण कर सकता है, मनुष्य स्वावलम्बी बन सकता है। त-
तक आदमी अपनी खरब की चीजों के लिए खुद परिश्रम न
करेगा तब तक अमीर-गरीब का भेद नहीं मिट सकता। अ-
न शोषण कर सकता है। शोषण के रुके बिना उत्पादक भी मि-
नहीं सकते। और केवल धन की मदद से भी मजदूरी की अ-
सहाय नहीं हो सकता। मजदूरी और भ्रम ही सचा धर्म है।

टाल्स्टाय एक बहुत बड़े विचारक और लेखक थे। जहाँ
लगभग ५० पुस्तकें लिखी हैं, जिन में पुस्तकालय, बहानियाँ, निर्ग-
हृद हैं। बड़े होने पर उनकी रचनाएँ अवरण पड़ना।

—गिरमदाग के प्या

संस्कार-क्रिया उसी घृष्ट के पास की गई जहाँ बचपन में शिशु बन्धुत्व की स्मृति में एक पौधा रोपा गया था। उनकी इच्छा यही थी कि उनकी समाधि वहीं बने।

धर्म-गुरुओं ने उनकी मृत्यु के बाद भी शत्रुता नहीं छोड़ी। धर्म-गुरुओं ने दाह-संस्कार की प्रार्थना नहीं की।

बापू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनके जीवन श्रीमदुराजचन्द्र, रसिकन तथा टालस्टाय—इन तीन व्यक्तियों बहुत असर हुआ है। इस पर से भी सोचा जा सकता है। टालस्टाय कितने महान् विचारक थे। स्टीफन ज्वाइग नामक बहुत बड़े और प्रसिद्ध लेखक ने भी टालस्टाय पर एक पुस्तक लिखी।

टालस्टाय वास्तव में गरीबों के हितैषी थे। वे सच्चे धर्मात्मा थे। वे परिश्रम में विश्वास रखते थे। वे मानते थे कि श्रम और संतुष्टि से ही शोषण रुक सकता है, मनुष्य स्वावलम्बी बन सकता है। जब तक आदमी अपनी पहरत की चीजों के बिना सुख परिश्रम नहीं करेगा तब तक अमीर-गरीब का भेद नहीं मिट सकता। न शोषण रुक सकता है। शोषण के रुके बिना अत्याचार भी रुक नहीं सकते। और केवल धन की मदद से भी मजदूरी की शोषण रुकाव नहीं हो सकता। मजदूरी और श्रम ही सच्चा धर्म है।

टालस्टाय एक बहुत बड़े विचारक और लेखक थे। उन्होंने लगभग ५० पुस्तकें लिखी हैं, जिन में उपन्यास, कहानियाँ, निवेदन आदि हैं। बड़े होने पर उनकी रचनाएँ अवरय पड़ना।

—रिपभदाम के प्या

भारत जैन महामण्डल का

मासिक मुखपत्र

जैन जगत

सम्पादक :

रिपभदास रांका

जमनालाल जैन, साहित्य-रत्न

इष्टि और मुक्तो निचारों का, आदिशक

मात्र निर्माण का चेतना-शील

सुन्दर मासिक

शुद्ध प्रतिमास २६

वार्षिक शुल्क दो रुपया

जैन जगत कार्यालय, वर्धा

प्रकाशन यहाँ मिल सकते हैं :

जैन महामण्डल C/O अमर सिन्धु

कं०, २०, गोदाउन स्ट्रीट मद्रास १.

जैन महामण्डल

पण्डा भुवन, मुम्बई

ज बोरा C/O मूखनलाल इस्तीमल

दुधोडीयाव ब्लॉक मार्केट, इन्दौर

द हरीचंद दो ?

जैन भुवन

(मोराष्ट्र)

बंद बहजाते,

गानपुर